

周易研究大观

闻道·著

周易占测入门

中州古籍出版社

内 容 提 要

本书作者继承前人“学易先学筮”的治学经验，从讲述周易的占测方法入手使读者对学习周易产生更大的兴趣后才能更全面、更科学的掌握周易的本质。上篇主要介绍周易占测的基础知识，包括：周易概述、卦的产生、卦的变化、太极学说、阴阳五行学说、天干地支二十四节等。下篇分三部分讲解周易的各种占测方法。第一部分介绍古代的蓍草法、铜钱法、龟卜法等占法和其它的太乙、六全、奇门遁甲等预测方法。第二部分重点讲述《易经》的六爻占测法（含四柱推命、纳甲算卦六亲排法、安世应于配诸神、命宫流年与大小远、测来意与定应期等内容），为使读者理解这些方法作者大量例举古今占测例题。最后简要介绍了由易占衍变出的面相、算命、解梦、拆字、风水等术。实为学习周易的入门全书。

目 录

上篇 《周易》 概说

第一章 《周易》：神秘的奇书	(1)
一、中国文化的源泉和象征	(1)
二、独具一格的成书结构	(4)
三、卜筮乎？哲理乎？	(7)
四、《易经》作者漫谈	(11)
五《易经》成书时代蠡测	(14)
第二章 说“卦”	(20)
一、“卦”的含义	(20)
二、八卦的起源	(23)
三、卦象	(28)
四、“先天八卦”与“后天八卦”	(30)
五、太极图说	(38)
六、“河图”、“洛书”简介	(44)
七、八卦与六十四卦	(52)
第三章 《周易》经传解题	(65)
一、《周易》名义释	(65)

二、经与传	(74)
三、经部杂谈	(78)
四、《易传》诸篇简介	(83)
五、《十翼》的作者及成书时代	(95)
第四章 卦理概要	(101)
一、卦位	(102)
二、爻象与爻位	(104)
三、“互体”说	(110)
四、“变卦”说	(115)
五、《周易》断占术语解	(120)
第五章 《易》与阴阳、五行、干支、节气	(125)
一、阴阳学说	(125)
二、五行学说	(131)
三、天干地支	(137)
四、二十四节气	(140)
五、阴阳五行干支方位与节令的配合	(142)
第六章 汉易“卦气”“纳甲”诸说	(146)
一、“卦气”说	(147)
二、京房“八宫说卦”	(154)
三、“纳甲”说	(164)
四、“卦变”说	(169)
五、“爻辰”说	(175)

下篇 占测初阶

第七章 卜·占·筮	(181)
-----------------	-------

一、中国占卜的发生与衍变	(182)
二、远古占法种种	(185)
三、《周易》古筮法探讨 (上)	(205)
四、《周易》古筮法探讨 (下)	(210)
第八章 《周易》八卦占法综述	(218)
一、成卦法类举	(218)
二、“太乙”、“六壬”与“奇门遁甲”	(225)
三、断卦	(229)
四、古例略解	(236)
五、《梅花易数》预测例题	(239)
第九章 六爻卦法 (上)	(246)
一、摇卦法的历史与现状	(246)
二、摇卦法简介	(249)
三、六亲排法	(251)
四、八卦纳支纳干	(252)
五、安世应与配六神	(256)
六、诸神论	(258)
第十章 六爻卦法 (中)	(273)
一、由四柱干支排法说起	(273)
二、帝旺休囚与其它	(279)
三、命运的逻辑：干支的刑冲害化合	(289)
四、神煞择要	(298)
五、命宫流年与大小运	(303)
第十一章 六爻卦法 (下)	(307)
一、诸爻持世与六亲动变	(307)
二、爻之生克冲动变	(310)

三、反伏与卦身	(314)
四、测来意与定应期	(317)
第十二章 易占之流衍与变异	(323)
一、面相：观人知命的“奇”术	(324)
二、算命：命由时定的猜测	(328)
三、解梦：痴人说梦乎？梦想成真乎？	(333)
四、拆字：知命的文字游戏	(338)
五、风水：科学与谬误的混合载体	(342)

第一章 《周易》：神秘的奇书

《周易》是一座神秘的殿堂。

作为我国最古老、最著名的典籍之一，它的流传，已有近三千年的历史。在浩荡的历史长河中，虽然人们对它聚讼纷纭，褒贬不一，但我们却时刻可以感受到它的影响。不仅中国文化高深层次的思维模式、伦理观念、审美意识、价值系统、哲学思想等要素，可以从它那里找到自己的根；而且各种民间文化，诸如风俗习惯、日常言行、生活准则，甚至于阴阳灾异、天文历算、占星相术、风水推背之类，也可以从它那儿寻到自己的源。它是如此的深奥古涩，又是那么样的神秘莫测，以至于在 20 世纪的今天，仍然散发着诱人的光彩。

那么，它究竟是一部什么样的书呢？它究竟有些什么内容，竟会造成那么浓厚的神秘感？请让我们举起理智的火炬，打开它沉重的大门，迈步跨入这座神秘的殿堂吧！

一、中国文化的源泉和象征

众所周知，中华文明曾以其横贯九州方外、绵延数千年的雄浑气魄而彪炳寰宇，震铄古今；其灿烂光华对世界文明的发展，产生过巨大的影响。这中间，凝聚着中华民族聪明智慧之

光的奇书《周易》，曾立下了丰功伟绩。

中国人最善于临机决断，以不变应万变，中国哲学也向来追求无可无不可的崇高境界；所以，宏观把握而又略带模糊，甚至还有一丝不可捉摸的神秘味，也就成了东方哲学的显著特点。古往今来的哲人睿士，也一向以“究天人之际，通古今之变”，“为天地立心，为生民立命”作为自己追求的目标。在他们的心目中，人与天地相参应，人与自然为一体，天人可合而为一，似乎是再平常不过的事了。人既然是自然的一分子，那么，自然也就可以看作是人的一部分。如果说，人可与自然相互沟通，那么，通过一定的手段和程序，通过对自然变化的考察分析和认识，人们也就有理由相信，可以依据自然的变化来预告人事的前景。《周易》一书，正是这一文化倾向的最佳注例。

在中国人看来，人处于自然之中，人与自然是高度的和谐与统一，这既包含有“自然的人化”，也包含有“人的自然化”。这种思想观念，在《周易》中有着充分的体现。同时，《周易》一书中所蕴含的丰富的朴素唯物主义和辩证法的思想，追求主客体统一，追求完美理想人格和高境界精神修养的观念，随处可见的政治、法律、哲学、军事、教育思想及家庭婚姻伦理观念，历代不同的人，都能从中汲取到认为适合自己的有营养的成分。《周易》中所表现出来的，个人与社会的密切联系，人与天地自然环境的融合，人与自然的互动意识，也为充分发挥人的主观能动性提供了广阔的天地。正因为如此，人们才可以通过一定的观察与认识（占筮只是其外在的形式）去正确地把握时机，去发挥自己的积极主动性，力争在变动不居的宇宙大环境中去趋吉避凶，以追求理想的生活。这也许才是

《周易》占筮所深藏的积极主动的精神所在。自然，《周易》一书中的阴阳变化、刚柔谐和的思想，与许多实际的学问也可以相互贯通，而且往往还具有认识论和方法论上的指导意义，这也是它长期受到人们重视的原因之一。

正因为它有如此丰富的内涵，所以，早在春秋战国时代，《周易》就已被人们看作是非常重要的典籍。之后，在长期的封建社会中，它一直被视为“圣人之书”，被尊奉为神圣的经典。实事求是地说，该书对中国文化各层次各要素影响的深远程度，在世界历史上也是绝无仅有的。人们通过对《周易》的研究，既汲取了许多有价值的因素，也逐渐形成了一种专门的学问——易学。一年复一年，一代复一代，易学研究经历了不同的阶段，繁衍出种种流派，《周易》一书也得到了长期流传，而且久盛不衰。

不仅如此，就是在下层民间，《周易》的流传，也是绵延不绝，如火如荼。它已经逐渐变成指导人们生活处世，规范言行的准则，成为人们观察和分析问题的指南。长期以来，中国的知识界和文化人，往往以《周易》中所体现出来的世界观去认识和解释这个周流多变而又异彩纷呈的世界；而下层民间，更多的是从“易用”的角度，用之卜疑断惑，寻求行动上的引导。所以，每一位中国人，不管你对《周易》抱有何种态度，“科学”也好，“迷信”也罢，你都不得不承认，《周易》在中国人所具有的广泛影响。这样一种大规模的文化现象，难道还不值得我们加以推究深思吗？

直到今天，《周易》在我们的生活中，仍然占据着重要地位。有人称它是“生命的学问，宇宙的真理，文化的智慧，价值的源泉”，有人赞其为“宇宙代数学”，“科学皇冠上的明珠”，

“是预测科学，决策科学”。自从1984年在武汉召开了全国第一次周易学术讨论会后，在中华大地上很快出现了一股前所未有的《周易》热，这股热潮迄今仍方兴未艾。这也可以从一个侧面显示出，《周易》确实具有强大的生命力。

总之，《周易》在其卜筮的形式中，蕴含着丰富而深刻的思想，在它晦涩的言辞之中，闪耀着智慧的光芒。它既是中国传统文化的重要源泉，又是中华文明的典型性象征。以为弄懂了《周易》就会一懂百懂，那当然是毫无根据的；但如果无视其价值，而一味斥之为封建迷信，则恐怕会更为愚蠢无知。

二、独具一格的成书结构

《周易》难懂，人们一向视若“天书”，这当然与它的历史古老和文字简约有关。但更主要的，恐怕还在于它结构上的与众不同以及所表达的思想的高度抽象性。古代典籍如《尚书》的佶屈聱牙，《春秋》的用辞多变，《三礼》的繁文缛节，读起来也会使人感到困难重重，但只要克服了文字训诂方面的障碍，再借助传注的帮忙，功夫到了总会弄通。《周易》则不然，即使你消除了文字训诂方面的障碍，如果学习不得法，它的含义不懂还是不懂。《周易》所具有的神秘色彩和不可捉摸感，曾使多少人望而却步，它也曾引得历史上无数圣贤为之折腰。

那么，《周易》一书的结构究竟有什么奇特之处，竟会吸引了那么多人人为之毕生呕心沥血而至死不悔？

首先，《周易》由六十四卦构成，其排列组合有着精妙的含义，绝对不容许前后颠倒。一般的书都由篇、卷、章组成，

每篇可相对独立成文，篇与篇之间的前后次序，固然也有一定的内在联系，但却并不十分严格。《周易》六十四卦分为上经和下经两部分，每部分的起止，卦与卦间的排列顺序都隐含有深奥的意义，这种卦序固定下来后，便没有任何可以更改的余地。

其次，《周易》一书包括经和传两部分内容。古籍如《诗经》、《尚书》、《春秋》等，经传一般分开，传为对经的解释与发挥，自然不能算作经。如《春秋》，即指那大约一万六千多字的经文，而解释它的《公羊传》、《谷梁传》、《左传》，被合称为“春秋三传”，却当然地不包括在经内。但《周易》一书，却与众不同，经和解释它的七种共十篇传（古称“十翼”）却都被当做经看待。

再次，《周易》六十四卦，每卦的文字叙述十分独特。我们试以乾卦为例，略作说明。

䷀ 乾 元、亨、利、贞。

初九：潜龙勿用。

九二：见龙在田，利见大人。

九三：君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎。

九四：或跃在渊，无咎。

九五：飞龙在天，利见大人。

上九：亢龙有悔。

用九：见群龙无首，吉。

如此简略的文字，我们就是弄明白了字面的意思，却仍然是不知所云。这段文字的背后，到底隐藏着什么深刻含义，离开了《易传》的解说辅导，我们就会束手无策，这也许就是所谓的“圣人藏乎心而言之略”吧！《易经》的文字既然如此，那

就留给了后人更多的遐思漫想和填注空白的发挥余地。在那些古奥生僻的字面里，人人都能体会着一种幻觉般的色彩。不论内容还是形式，我们都会感到它是那样的陌生；从中似乎还隐隐地能察觉到古人心灵深处的震撼。《周易》的深奥、光怪陆离而又高深莫测，似乎能够使我们产生一种必须向其顶礼膜拜的崇敬畏惧的庄严感。正因为它看起来好似黑漆漆的无底深渊，芸芸众生才更增一探其奥秘的兴趣和欲望。

最后，《周易》中的每一卦都有一个专门的代表符号，一般称卦符或卦画。卦画不是文字，它只是一种符号，如乾卦为 ☰ 之类。但卦画又不同于一般书里的附图或表格，它仍然是经文的组成部分，甚至这是主要部分或基本部分。从《易》产生发展的历史过程来看，最早产生的应当是卦画，然后才有它的文字称呼（卦名）以及说明它的文字（卦辞和爻辞等）。所以，没有那些文字说明，《易》还可以存在；如果没有了卦画，也就不存在所谓的《易》了。这恐怕是《易经》与其它典籍相比较，最为明显的不同之处，也是它最为突出的特点之一了。

由于《周易》结构上有这样的特点，人们对它的理解也就缺乏质的明确的规定性。把它比喻为没有确解的根的方程，可谓恰如其分。由于它的古奥、简略，由于它表达思想的不确定性和高度抽象性，也由于它主要借助于言辞很难表达而更多靠自我意会的象去说明问题，所以，任何人都能从中洞察人类感情和理智的某一侧面，任何人都能根据自己的需要去加以比拟附会。人们在研读之际，似乎看到了一方异彩纷呈的新世界。在那里，你尽可以异想天开，发掘你想象中的宝藏，追逐你梦幻般的目标。由此之故，历来说《易》之书层出不穷，据统

计，仅古人著述竟达三千余种。千百年来，人人都去解这个方程，所得的答案也是五花八门，各派之间更是争论不休，“仁者见之谓之仁，智者见之谓之智”。

这种情况，显然也是受《周易》结构的影响所致。由于《周易》内容的“多义性”，就为研读者提供了联想、发挥的广阔天地，这也是它千百年来长盛不衰的魅力所在。笔者无意去加入求解方程者的行列之中，只是想老老实实地为《周易》的传播做些通俗的宣传工作，如果有哪位读者朋友，竟会因此而发生兴趣以至成为有关方面的专家，那我肯定会感到十分幸运的！

三、卜筮乎？哲理乎？

了解了《周易》结构的特点，我们自然会提出这样一个问题，《周易》到底是一部什么性质的书呢？

这看起来好象是个十分简单的问题，但要给予确切完满的回答，却并不太容易。因为这一问题，直接牵涉到研读《周易》的目的、方法和原则等问题，解决得不好，也许会使我们走进死胡同，而难以达到目标。

关于《周易》的性质，学者们的意见似乎也不统一。据《周礼·太卜》记载：“太卜掌三易之法，一曰‘连山’，二曰‘归藏’，三曰‘周易’。”则“易”为筮书之通称。《周易》本为占筮之书，这一点似乎是无庸置疑的。宋代的朱熹就曾反复说：“《易》乃卜筮之书，古者则藏于太史太卜以占吉凶，亦未有许多说话。及孔子……乃说出道理来”。

“《易》只是卜筮之书，今人说来太精了，更入粗不得。”

《周易》本为卜筮之书，自不会错。问题在于，《易》书中也确实蕴含着丰富的哲学思想，后世之学《易》者，究竟以哪一方面为主体？古来的一种意见认为：《周易》纯粹是卜筮之书，研究《周易》就是为了弄懂卜筮，进行卜筮，学它就是为了算卦，就是为了预知前途和吉凶祸福。另一种意见认为：《周易》实质上是一部讲哲学、讲思想的著作，卜筮只是它的躯壳，外壳里面包含的思想才是它有生命的活的灵魂。研究《周易》就是为了弄清它蕴藏着的思想内容，卜筮也要研究，但目的是为了发掘它的哲学内涵，而不是去用于算卦占卜。持前一种意见的，就是所谓的象数派，持后一种意见者，则被称为义理派。

象数、义理两派，纷纷纭纭，互争短长，其余波流衍，至今犹存。今天，我们不想对两派的成败得失去妄作评论；我们只是希望人们能以更为宽容的心胸，更为理智的精神状态去客观地认识它们。如果不作违心之论的话，我们大概也不得不承认，不管是在人类历史上草昧初创的远古，还是在科学技术高度发达的今天，占卜以定行止的行为，似乎就从来没有绝迹过。这使我们不由得会想起老子的名言，“人之迷，其日固久”。

过去，我们可以堂而皇之地把迷信行为归源于人们的愚昧无知，归源于统治者的愚民和欺骗，但在越来越多的事实面前，这种说法似乎已经是不攻自破了。从更深的层次去观察，人类生活于广阔宇宙中的一个小球上，每一代人，每一个人都生活在一个特定的自然和社会环境之中，他们必定有不少无法完全掌握自己命运的时刻，也有自己的知识、理智无力做出正确判断的棘手之事。每到这种时刻，个人的自由意志往往无济

于事，人们便不得不归结于一种不可捉摸的命运。

当人类的智慧不足或毫无用场的时候，人们行事也就丧失了所谓理智的标准，他们便只得借助于某一种偶然的東西去作为自己是与否行或止的指南，各种精致的或简单的占卜之类的东西便成为最好的决定工具。所以，占卜行为的存在，如果作为一种文化的和社会学的现象去思考，它的主要作用或深刻意义，并不在于卜筮结果的准确与否，而在于卜筮行为本身，即它所具有的文化咨询功能。当你在傍徨歧路无所适从的时候，当你在苦苦思虑犹豫不决的时候，你偶尔会依靠卜筮的力量去增强自己的信心，你会获得鼓励，形成对某件棘手事情的判断和决定（虽然它不一定是由你自己做出的）。决断是否正确，我们可以暂不考虑，而关键在于，你由此而改变了犹豫不决的状态，摆脱了那种难下决心的焦虑和痛苦。《礼记·曲礼》谓占卜所以“决嫌疑，定犹豫”，可谓一语破的。《左传》在桓公十年亦讲至：“卜以决疑，不疑何卜！”东汉思想家王充在《论衡·卜筮篇》中也说：“夫人用思虑，思虑不决，故问蓍龟。”都反映了古人对卜筮实质的正确认识。因而，在笔者看来，只要有人无法完全掌握自己命运的事情存在，只要人类的知识、理性、智慧对社会现实问题还存在局限性的话，占卜行为就有其存在的土壤与市场，要想彻底取缔就不可能。

更何况，古代卜筮完毕，往往要追踪休咎之验，官方卜筮的话，还要记录存档。《周礼·占人》称：“凡卜筮既事，则系币以比其命，岁终则计其占之中否”。可见，卜筮之书和概率统计，有着紧密的联系。我们既可将它看作是人类试图掌握事物因果联系的一种强烈愿望和笨拙的努力，也可将其视为人类生活经验的总结。其实，在实际的卜筮活动中，人类在自己心

灵的深处，也并不完全视卜筮为神灵的启示，《荀子·天论篇》云：“卜筮然后决大事，非以为得求也，以文（文饰也）之也。故君子以为文，小人以为神。以为文则吉，以为神则凶也”。“善为《易》者不占”之类的话，表达的正是这种思想。卜筮活动往往披着一层神秘的外衣，但却又不能不把生活经验和在这种经验基础上观察分析得出的积极成果，渗入到吉凶祸福的预测之中。因此，这是一个迷信与科学交互纠缠的领域，是精华与糟粕相融共处的世界。请想想，如果千百年来，那些占卜者都在一味迷信鬼神，都在毫无根据地信口开河、胡说八道，那么，它何以会拥有那么多的热心信徒？事实上，许多高明的占卜者，对事物未来的预测，往往带有相当高的准确率。当我们把占卜活动斥为封建迷信的时候，我们却常常对它相当的准确性，感到困惑莫解，做不出合理的解释。

笔者无意把《周易》预测描述成千能百能的绝对科学，更不想盲目地随意拔高《周易》的社会地位。但笔者也反对不加分析地斥责《周易》预测为封建迷信，更不能接受有些义理派对象数派的过分指责。说象数派滥用象数穿凿附会，也许不无道理，但说它纯粹是宣扬封建迷信缺乏科学价值的学说，则未免过甚其辞！

现在看来，《周易》研究日趋哲理化的倾向，似乎越来越浓厚了。逻辑思维、辩证思维、对立统一、矛盾转化等等术语，早已在易学中得到广泛使用，而更深更高层次的哲学研究，也一直在进行着。这自然是一种可喜的现象，但我们不必由此而忽视对象数和《周易》应用的研究。《周易》既然是一部以卜筮为外壳的哲学社会学著作，学者们的研究，也就自然可以各就所好，各自从某一侧面展开。因此，笔者对易理与象

数兼顾，进行多学科、多层次、多渠道、多角度的综合研究的方针，十分的赞成。

本书既然是通俗介绍性的作品，自然也就不能回避《周易》研究的各主要方面。《周易》本为卜筮之书，对其中蕴含的哲理的研究或介绍的书籍已不少。故本书在义理与象数并重的基础上，将侧重于卜筮行为方法的探讨，重视《易》之用将是本书的特色所在。

四、《易经》作者漫谈

关于《易经》的作者问题，两千年来，众说纷纭。其主要观点有：

A. 卦辞、爻辞为文王所作。《易·系辞下》谓：“《易》之兴也，其于中古乎？作《易》者其有忧患乎？”又曰：“《易》之兴也，其当殷之末世，周之盛德邪？当文王与纣之事邪？”司马迁认为：“西伯拘羑里，演《周易》”。《汉书·艺文志》也说：“文王……重《易》六爻，作上下篇。”其后，郑玄等多主此说。

B. 文王作卦辞，周公作爻辞。郑众、贾逵、马融、虞翻、陆绩等主此说。他们认为，爻辞中的某些事，出现于文王之后。如升卦六四爻辞：“王用亨于岐山”。“王”指文王，而在周武王灭商后，始追称文王为王。况且若文王作爻辞，也不当用第三人称来表述自己。又如明夷卦六五爻辞：“箕子之明夷”，指箕子为商纣囚禁之事。其事在武王载文王木主观兵于孟津之后，文王不可能预先言及。再如既济卦九五爻辞：“东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。”说者一般释东邻，西邻为商纣与

周文王，文王“三分天下有其二，以服事殷”，决不会与纣王分庭抗礼，更不会言己受福胜纣。因此，主此说者均谓爻辞不当为文王所作。

另一方面，《左传》昭公二年载，晋韩起适鲁，“观书于太史氏，见易象与鲁春秋。曰：‘周礼尽在鲁矣。吾乃知周公之德与周之所以王也’。”韩宣子把“易象”与“周公之德”相联系，乃爻辞出于周公的主要证据。后来，《易·乾凿度》谓：“孔子五十究《易》，作十翼，师于姬昌，法旦”。王应麟《困学纪闻》引《京氏易积算法》也说：“夫子曰：‘圣理元微，《易》道难究，迄乎西伯父子，研理穷通，上下囊括，推爻考象’。”西伯父子，即指文王昌和周公旦，即文王作卦辞，周公作爻辞。

C、卦辞爻辞并为孔子作。近代皮锡瑞在其《经学通论》中，认为六经皆孔子所作，卦爻辞也应是孔子的作品。皮氏之说，由于缺乏有力证据，故不免穿凿臆测而难以自圆其说。

现在看来，《周易》古经，既非作于一人，亦非著于一时。上述三说，均程度不等地存在着缺陷和不足。大要说来，似以第二说略优，但也不能视为定谳。

前文已提到，古代卜筮，常由卜人或史官作有纪录，以追验休咎。我们可以设想，卜人或筮者在长期的积累中，筛选奇中或屡中者，分别移写于筮书六十四卦爻之下，作为以后的借鉴。这样，逐渐积累，便可构成《易经》卦爻辞的一部分。据高亨先生的研究，比卦云：“吉，原筮元永贞无咎，不宁方来后夫凶”。上句“元”字下可能脱漏一“亨”字。“元筮”二字，应当是复筮时的追题。据此，他认为卦爻辞中，有原筮所记者，也有再筮、三筮甚至多达四筮、五筮所记者，只不过是无处标明而已。所以，他认为：《周易》古经中有卜筮的记录，也有

编撰人的再创作。即是说，曾有人订补过筮人原始记录的旧本，并把他对于万事万物的观察，对于立身处世的经验，对于人事哲理的见解，都编纂入书中。因而，《周易》的文辞表达上，有直叙，有比喻，也有用历史故事或民间传说加以隐指。例如谦卦中的“谦谦”、“鸣谦”、“劳谦”、“撝谦”，渐卦中的“鸿渐于干”、“鸿渐于磐”、“鸿渐于陆”、“鸿渐于木”、“鸣渐于陵”、“鸿渐于陆”等句，都明显可以看出编纂者再创作的痕迹。如果将《易经》文辞和《诗经》中的某些句子相对照，这一点会更为明显。

如果我们仔细研读《周易》古经，也会不难发现，卦辞与爻辞往往意向不一致，六爻的爻义和卦义也相互不贴切或根本就不搭拢。由此，我们可以基本断定，卦辞和爻辞当非出于一人之手。卦爻辞俱为文王作或孔子作的说法，也就难以立足了。

自孔子以后，许多人推测卦辞为文王所作，但却并没有多少有力的证据，恐怕亦不可信。虽然《史记·周本纪》谓：“西伯囚美里，盖益易之八卦为六十四卦”。唐人张守节《史记正义》即言：“太史公言‘盖’者，乃疑辞也”。甚是！亦即司马迁本人对此也无法确认，只能使用推测之辞。郭沫若又根据《楚辞·天问》和《尚书·无逸》的记载，认为周文王只是一位半开化民族的酋长，他自己还须看牛放马，种田打谷，说他写出《易经》卦辞那样含有高深哲理的东西，实在难以令人信服。

至于爻辞，我们已知道，从其历史内涵看，显然不是文王所作。“王用享于岐山”一句，清人惠栋在《周易述》中，曾据《尚书·禹贡》“冀州，既载壶口，治梁及岐”之文，以为岐山乃冀州之名山，“王”实指夏王。“箕子明夷”，赵宾训“箕子”为“箕

兹”之通借，惠栋也认为当作“莒子”。爻辞用于卜筮，固然当以空灵普泛为主，若谓实指何人何事，反而多有拘墟，“东邻”、“西邻”应为泛指。虽则如此，但爻辞中确实含有历史事实，自然不容否认。惠栋等人的反驳，毕竟滋漫无力，无论其如何强辞，但终不可谓之确凿有据。

爻辞非文王所作，固然无疑矣，但却不等于一定就是周公所作。虽然有许多人主张爻辞出于周公，但总是猜测的成分居多，却不见得有什么直接的过硬证据。苏嵩坪在《周易通义附录》里，早已对此说予以反驳，他认为：“《易》象属周，故号《周易》。宣子以周公与周并言，原非专美周公也”。

总之，《周易》古经的卦爻辞，绝非出于一人之手，也非著于一时。虽然古儒先贤，对此多有论列，但却无法取得完全令人信服的一致结论。猜测卦辞为文王作，爻辞系周公作，似乎是极合乎情理的设想，但终因缺乏有力的证据，仍难免令人生疑。这个问题，不仅现在，恐怕将来也很难有统一结论。至于将来是否会有新材料出现，是否会有新观点产生，按科学发展的规律来说，是可以肯定的。

五、《易经》成书时代蠡测

《周易》写成于何时？历来争论颇大，意见不一。《周易》含经、传两大部分，关于《易传》，我们放到第三章再去讨论。这里，我们稍微探讨一下《周易》古经的成书时代问题。

《易经》的写成时代。近人的研究，早已打破了《汉书·艺文志》所谓“人经三圣，时历三古”的旧说，但各种意见之间的距离，却也相差甚远。其中影响较大者，约有三派，试述如

下。

A、西周初年说。

这本是两千年来的一种传统观点。《易·系辞传下》说：“《易》之兴也，其于中古乎！”“其当殷之末世，周之盛德邪？当文王与纣之事邪？”颜师古注《汉书》引孟康谓：“伏羲为上古，文王为中古，孔子为下古”。故，后世多谓《易》作于周初。

余永梁在其《易卦爻辞的时代及其作者》一文中，依据史实证明卦、爻辞为周初作。顾颉刚在《周易卦爻辞中的故事》里，也举“帝乙归妹”、“享于西山”、“震惊百里”、“箕子之明夷”、“丧羊于易”、“高宗伐鬼方”、“康侯用锡马蕃庶”等故事，断定《易经》著作时代当在西周初叶。

B、战国时代说。

日本汉学家本田成之在《作易年代考》中，首倡战国说，且认为《易》出于楚人之手。李镜池《周易筮辞续考》（见《周易探源》）将本田的论证归纳为六项，指出其“论证诸点，不很精确”，且颇多误解之处。

本田的观点，很多是推测牵强而得，但某些地方，却给了郭沫若以启示。郭沫若在《金文所无考》、《周易的制作时代》中，更丰富论据，补充论证，进一步肯定作者为楚人鬲臂子弘（或弓）。其主要论据是：

①金文无乾坤二字，“金文无与天对立之地字，天地对立之观念，事当后起，则乾坤对立之观念亦当后起矣”。故《周易》“经部之成，或在春秋以后，即孔子亦未必及见”。

②卦爻辞中有五条提到“中行”二字，据《左传》僖公二十八年，“晋侯作三行以御狄，荀林父将中行，屠击将右行，先蔑

将左行”。“中行”即指荀林父。他将《左传》记事与爻辞比照，认为“《周易》之作决不能在春秋中叶以前”。

③依据汲冢古书如《易繇阴阳卦》、《竹书纪年》、《师春》等，推断《周易》为战国初年南方学人迎合北方人趣味著出的一部书。据《史记·仲尼弟子列传》、《汉书·儒林传》及《荀子·非十二子》等记载，认为《易》之作者当是骀臂子弓。

C、西周晚期说。

这一派从《易经》中反映的历史事实（如昭王南征之类）、《周易》运用术语的变化、《周易》反映的哲学、政治思想等方面立论，认定《易经》成书当在西周晚期。

现在看来，《易经》所反映的社会现实和基本思想，距离我们今天的时代实在是太遥远了。今人对《易经》制作时代的研究，由于那一段历史鸿沟的阻隔，自然也就不可能做到精确入微，歧议纷出、意见纷纭的现象，也就不可避免了。因此，笔者倒十分赞同沈尹默先生的话：“此等问题，本无法解决，但不妨大家猜上一猜耳”。

确实，这好象是猜谜一样！在已有的成说中，笔者自己基本倾向于西周晚年说。只说“基本倾向”而不说“完全赞同”，那是因为，在我看来，该说还有不少尚待完善之处，也存在一些亟需解决的问题。

关于西周初年说，反对者已提出了不少批驳意见，我们在此没有必要一一援引。我们只需举出两例，就可看出该说立论的基础有多么薄弱了。第一例，西周初年说者的证据之一，是以《尚书·洪范》中的“贞悔说”为基础的。即占筮时，若得不变之卦，则内卦曰“贞”，外卦曰“悔”；若得变卦，则前卦曰“贞”，变后之卦曰“悔”。《国语·晋语》载，晋公子重耳亡命

在外，受到秦穆公的礼遇，使他信心倍增：他曾亲自占卦，得“贞屯悔豫”——卦象由屯卦（䷂）变为豫卦（䷏）。司空季子对此解释为：“是在《周易》，皆‘利建侯’”。按诸今本《易经》，屯卦卦辞为：“勿用有攸往，利建侯”；其初九爻辞：“盘桓，利居贞，利建侯”；豫卦卦辞为：“利建侯，行师”。正相吻合！从传统观点来看，由于《洪范》序中提到“惟十有三祀，王访于箕子”，故多认为《洪范》写成于周武王十三年。既然周初的《洪范》已运用了“贞悔说”，可见，卦、爻辞至迟在周初已完成。从现存的商代文献中，找不到有关用《周易》占筮的记载，则《易经》自当成于西周初年。然而，这一段推论，却有一个大前提极不可靠。《洪范》的写成时间，历来说者不一，相当多的人主张其成于战国之世。如果这一问题未得确解，则据此立论实无异于空中楼阁。反过来讲，若“贞悔说”可信，那么，保存比较完整的周代文献中，就应当多少有些运用《周易》占筮的记载，因为周人毕竟信赖天，总想去沟通天人，预占吉凶。可是，在事实上，由《尚书》的《金縢》、《大诰》、《洛诰》等篇可知，周人竟大量运用龟卜，而非占筮。《康诰》、《酒诰》、《梓材》、《召诰》、《多士》、《无逸》、《多方》、《立政》、《顾命》等篇，对龟卜和占筮均未涉及；只有《君奭》篇提到：“若卜筮，罔不是乎”，却看不出来和《易经》有什么联系。因此，我们完全有理由相信，《尚书·洪范》的“贞悔说”，很可能出于后人的伪托。

第二例，西周初年说也无法解决《周易》中反映的历史事实、基本术语在时间上的差距问题。例如，明夷卦九三爻辞有“于南狩”句，升卦卦辞谓“南征吉”。狩由田猎引申为用兵，殆无疑义。而周初文、武、成康几朝，从典籍记载来看，并无用

兵南方之事。《竹书纪年》、《左传》、《史记·周本纪》均提到昭王南征之事。如此，则《易经》又焉可作于周初？另一方面，周初以前，祭祀上帝、鬼神，一般称“祭”而不叫“享”；从西周中叶开始，方大量用“享”代替“祭”。而“享”在卦爻辞共用了五次：随卦上六爻辞“王用享于西山”，益卦六二爻辞“王用享于帝”，损卦卦辞“二簋可用享”，升卦六四爻辞“王用享于岐山”，困卦九二爻辞“利用享祀”。“祭”字反而仅用两次：既济九五爻辞“东邻杀牛，不如西邻之禴祭”，困卦九五爻辞“利用祭祀”。（这里的“祭”字，据陆德明《经典释文》：“祭祀一本作享祀”。）所以，从《易经》使用的术语来看，作于西周初年的说法似乎也难以成立。

至于战国说，各种论证，都很薄弱，显然不能成立。就以郭沫若的观点来说，不可谓之不大胆而辩博，但其主要依据却很成问题。陈梦家就曾指出，天地上下对立的观念发生很早。《易》中的“中行”，犹在道之意，中为副词，行即行道的行，“以卦爻自相印证，知中行决非人名”。郭氏依据汲冢发现的古书，以为是时代相近的作品，也毫无佐证。因而，“《易》无成于春秋中叶以后的确证。而《史》、《汉》所叙传《易》系统中的骀臂子弓亦自无理由可认为作《易》者”。

陈梦家曾说：“我以为《易》之成，同于《诗》之成，决不是一人所作成，乃是集无数人的卦、爻辞而成。”笔者对这一态度非常赞成。《周易》本来就诡秘奇奥，古儒又给它加塑了几尊三圣四圣的庄严偶像，使它更显得古奥难测。今天，我们要暴露《周易》的真面目、真价值，就必须揭去后人给它加上的神秘面纱。探求《易经》成书时代，自然就要尽力排除古人圣贤作成的成说的干扰。通过对卦爻辞的深入分析，我以为，

《易》成于西周晚期之说，似乎要相对更为合理些。前人对此已有大量论述，在此，我们就不必一一罗列了，有兴趣的读者，可自己去翻阅参考。

总之，《易经》既非出于一人之手，也非著于一时，当有一个不断加工筛选、逐渐成型的过程。最后的写定，很可能是在西周晚期。

第二章 说“卦”

《周易》虽号称博大精深，辞意奥远，但最初毕竟是卜筮用书；所以，八卦及六十四卦便构成其基本内容。它的一切思想哲理，所谓的微言精义，所谓的宇宙人生，都是通过卦、象及其变化这种外在形式而表现了出来。那么，卦是什么？八卦是如何形成的？六十四卦又是怎么回事？等等问题，将是本章所要叙述的主要内容。

一、“卦”的含义

卦是《周易》的基础与核心。那么，卦是什么？《易纬》以为：“卦者，挂也。言悬挂物象以示于人，故谓之‘卦’”。即训“卦”为“挂”，这是音训。但是，卦字似乎并不具有悬挂之意，音虽同，意却难通。

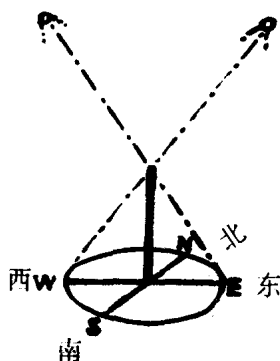
有人认为，八卦最初并非为卜筮而造，它的实际用途是记数。其中 ☳ 为三，☲ 或 ☵ 为四，☱ 与 ☴ 与 ☶ 为五，☷ 为六，两卦相重，所代表的数，可多达十二。《管子》谓“伏羲制九数”，传统说法中又有伏羲画卦之说，而初民时代，民结绳记事，记数的工具自然十分重要，那么，所谓的八卦，就很可能是起于悬挂记数的东西。今人的研究，也部分

地向这个方向发展。如有人曾研究了西安半坡彩陶鱼纹，发现抽象鱼纹具有表示鱼的数量含义。据说进一步的研究，已发现了八卦的原始数字义：乾（☰）表示9，离（☲）表示8，坎（☵）表示7，巽（☴）表示6，震（☳）表示4，艮（☶）表示3，兑（☱）表示2，坤（☷）表示1。这也许可以看作是一个佐证。

另一种说法，认为八卦以阴（--）阳（—）为基本，猜测——和--是画用土制成之物，即分别表示此物之两面，--为平或凸出者，—为中凹者。如此形状相同者共两块，占卜之时，投掷于地，两块同是平凸面或凹面向上，则画——以记之，若--为平凸面向上，或—为凹面向上，则画--以记之，投掷三次，便成一卦。其物为土制，其数二，故称为“圭”，字从二土，用于占卜，再加卜以表意，遂成“卦”字。当然，初民对自然变化人事沧桑缺乏正确知识，故用此简陋卜具以稍疑于神；后世文字产生，追加称之为“卦”。

还有一种说法，把卦同古天文观测联系起来。“卦”字从圭从卜，应与上古土圭法有关。据《周礼·考工记下》的记载，“匠人建国，水地以悬，置槲以悬，以臚以景，为规，识日出之景，与日入之景，昼参诸日中之景，夜考之极星，以正朝夕”。这段话中，“槲”即柱，“悬”者悬绳，“水地”指水平地面，“臚”乃视，“景”通影。这段话大意是：在水平的地面上竖柱，利用悬绳使之与地面垂直，观察太阳在日出和日落时柱子在地面上的投影，这两个影子，与以柱为圆心、柱长为半径所画的圆的两交点连线，就是正东西方向；再参考正午时的柱影或夜晚极星的方位来加以校正。

土圭法的简单示意图如下：

通过对殷墟卜辞的研究，我们知道，商代人就已经掌握了这种用圭表测影的技术。只不过最初的圭，是用泥土堆垒而成。后来改用八尺标竿代之，为了使标竿保持垂直，人们便在标竿上系一条绳子，绳子下端悬一重物，其形象颇象“卜”字。土圭法最初大概主要用于测定方位，后演化至测天象、定节气，其器具也日趋精密繁杂。“卦”以测人事，明休咎，用途与圭有类似之处，且卦、圭音相近，故后世称占卜所成之符号为“卦”。

古人对卦之意义虽有多种说法，但大多是从字的音、义、形入手，推演而得。以我们今天的立场来看，卦不外乎是《周易》中象征自然现象和人事变化的一套符号而已。上述讨论的目的，旨在使读者对卦这种占卜符号有个初步认识。所以，卦字的原训本义，究竟应当是什么？我想，最好还是留给文字学家们去考释吧！

二、八卦的起源

神奇奥妙的八卦，曾经引起过无数人的遐思漫想，关于它的起源，从古到今，人们也作了大量的研究和探讨，或谓起源于古天文学，或谓起源于古文字，或谓系模仿占卜的龟兆而得，或谓源于河图、洛书，有人以为它是伏羲时代八个官的符号，有的人认为与原始数字有关……不过，迄今为止，仍是聚讼纷纭，莫衷一是。上述种种说法，当然都值得我们重视并加以研究探讨。

在另一方面，我们也不能不生出一番感想。凭良心说，我总觉得对于八卦起源问题的探讨，实在有如猜谜一般，由于没有谜底，任何一种说法似乎都顺理成章，也理所当然地都无法得到最终的证实。所以，这只能是一个引人入胜而又悬而不决的问题，不仅在目前，恐怕就是在比较遥远的将来，大概也不会得出为大家所能公认的结论来。

与其作漫无边际的猜测，还不如取已有成说中之佼佼者略加阐释。据《周易·系辞下》的记载，伏羲氏曾“仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情”。这里，把八卦的发明权，归结到古代学者虚构的用以表示人类社会进程的神话人物的头上。虽然古儒对此深信不疑，甚至到今天，仍有部分人信从之，但却得不到当代学人的认可。郭沫若就曾指出：“这明明是神话性的传说”。而不予以相信。同时，我们也有充足的理由，完全能够证明这种说法极不可靠。

较为流行的另一种说法，同样出自《周易·系辞传》。其

文为：“是故易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”。对此说，我们可以试作阐释如下。

1. 太极

按照古人的认识，太极实为万物派生的本原。虽然后人对太极有种种不同的解释，但太极指宇宙阴阳未分，天地混沌状态的这一基本含义，却一直延续了下来。如明人王廷相在《太极辩》中，即认为太极是“天地未判之前，太始浑沌清虚之气”。那么，太极到底是什么？

当然，它不是我们大家经常可以见到的圆形的太极图。所谓太极，我以为就是一画，这一画中包含阴和阳。在混沌未分状态下，“阴与阳在太极中，本是一气”。

2. 两仪——阴阳

两仪指阴阳，为众所公认。从文献资料来看，大约在商周时代，人们头脑中已有了阴阳的概念。阴阳二字的连用，最早见于《左传》僖公十六年。嗣后，阴阳被逐步人格化和神化，如《淮南子·精神训》谓：“古未有天地之时，唯象无形，窈窈冥冥，有二神混生，经天营地，于是乃别为阴阳，离为八卦”。高诱注曰：“二神，阴阳之神也”。

在远古时代，自然界千姿万态的各种现象，都有可能使初民萌生出两种对立的基本分类，如白天与夜晚，光明与黑暗，男人与女人等等，这两种分类的高度抽象，便成为阴与阳。所以，我们完全有理由相信，阴阳观念的萌生，要远比文献记载的早得多。

当然，在《易经》中并无“阴阳”字样；但是，凡读过《周易》者，人人都十分清楚，这部书中，充满了阴阳对立、转化等观念。该书还赋予阴和阳两个简单的表示符号，即以“—

象征阳，以“--”象征阴。在《周易》的作者看来，没有阴阳的对立，没有阴阳的相摩相荡，也就很难说清楚世间事物的千变万化。不唯《周易》宣称“一阴一阳之为道”，而且先秦诸子也大都强调阴阳的对立与统一。《老子》认为：“万物负阴而抱阳，冲气以为和”。《庄子》宣称：“阴阳错行，则天地大絪，于是乎有雷有霆，水中有火，乃焚大槐……”

在《周易》书中，阴阳为其基本范畴。体现在现实世界中，阴阳则无时无刻无处不同时存在，实为一中二，二而一的東西，亦即“阴阳是两非两，是一非一”。也就是说，阴阳相分之后，阴固然为阴，阳固然为阳，但阴和阳自身又包含阴阳。例如，我们通常以男人为阳，女人为阴，但实际上，男人本身就包含阴阳，女人也是如此。如男子的生殖器，我们既可称为阴茎，又可称为阳物，即是一个明显的例证。只有作如此辩证统一的理解，我们才能明白《周易》阴阳的大义所在。

那么，《周易》又为什么要以“一”象征阳，以“--”象征阴？学者们也同样是众说纷纭。郭沫若以为阳爻“一”为男根、阴爻“--”是女阴的象征，但许多人却不同意他的看法。或以为是算筹，或以为是土块，有人认为是远古结绳记事的绳结，有人认为是立土圭而测得的日影……事实上，山脉岩石的纹路，人身上的皱纹和眉毛，竹子的竹节等，许多地方都存在着类似阴爻和阳爻的形状。远古人类，也许是从众多的类似之处抽象出这两个符号，将它固执地理解为起源于某一事某一物，则难免失之偏颇。由于这一问题对理解《周易》关系不大，我们也就不必再去猜谜了。

3. 四象

四象是什么？历来说法很多，分歧很大。有的认为指七、

八、九、六；有的认为指一、二、三、四；或谓指春、夏、秋、冬四季；或谓指实象、假象、义象、用象；或谓指象两、象三、象四、象闰；有以阴、阳、刚、柔为四象者；有以阴阳、老、少为四象者，有以古筮法的四营为四象者；也有以方位的东、南、西、北为四象者；还有以水、火、木、金布于四方为四象者，简直令人眼花缭乱，应接不暇。但这种种说法，却往往与下句“四象生八卦”的语意，难以连接起来；许多说法也解释不通，两仪如何生成那种四象的。

依作者的倾向，若要作到上下融通，四象或许应当指阴阳二爻两两相重的四种结果，即所谓的太阳、太阴、少阳、少阴。

两仪 阳爻 阴爻

四象 太阳 少阳 太阴 少阴

魏荔彤在《大易通解》中谓：“伏羲画卦时，分动静阴阳为一奇一偶，此乾坤之根柢也。各加一奇一偶，而少阴少阳四象得矣，此即水火之根柢也。再各加一奇一偶，而三画之卦备，风雷山泽俱成矣”。表达的正是这种看法。虽然这样的四象，看起来似乎太简单了一点，但也许才真正合于《系辞传》的本意。

4. 八卦

如果把四象与阴阳爻再相重合，即阴阳爻三重叠的话，我们便可以也只能得到八种不同的组合结果，是为八卦。即：

乾	坤	震	巽	坎	离	艮	兑
☰	☷	☳	☴	☵	☲	☶	☱

阴阳爻按三重叠，多半出于古人对“三”的推崇。古人以三为多数，如明夷卦初九爻辞谓：“君子之行，三日不食”；巽卦六四爻辞：“田获三品”；晋卦卦辞：“昼日三接”；《周礼》有“三兆之法”；《曲礼》谓“卜筮不过三”；等等，均以三为多数。古人数字观念中，三既为多数，也就显得最为神秘，如有三光、三才、三纲、三宝、三元、三品、三官大帝、三身、三世、三位一体、三种神器等等专称。阴阳两爻按三重叠，恰好可成八种卦象，这偶然的发现，肯定会使画卦者感到十分的惊奇，格外的神秘。

八卦产生后，古人为了便于记忆，曾编有八卦取象歌，对这八种符号的描述十分恰当形象，现介绍如下。

乾三连（☰），坤六断（☷），

震仰盂（☳），艮覆碗（☶），

离中虚（☲），坎中满（☵），

兑上缺（☱），巽下断（☴）。

那么，八卦究竟代表什么事或物？《易纬·乾凿度》认为：“☰，古天字。☷，古地字。☲，古火字。☵，古水字。☴，古风字。☳，古雷字。☶，古山字。☱，古泽字”。卦符是否一定为这八个古字，我们可存疑不论，但它毕竟从侧面道出了八卦所象征的八种基本事物。《乾凿度》的说法本源于《说卦传》，由于八卦的本义，我们现在已无从得知，因而，《说卦传》的解释，仍然最具有权威性。随着时间的推移，所有读《易》者，自然形成一种思维惯性或心理定势，即乾为天，坤为地，震为雷，巽为风，坎为水，离为火，艮为山，兑为泽。这样，《说卦传》的说法，遂深入人心而确定不移。

《易传》曾将八卦分为阴阳两大类，即乾、震、坎、艮为阳卦，坤、离、巽、兑为阴卦。其根据为《系辞传》：“阳卦多阴，阴卦多阳，其故何也？阳卦奇，阴卦偶”。韩康伯注谓：“夫少者多之所宗，一者众之所归。阳卦二阴，故奇为之君；阴卦二阳，故偶为之主”。我们知道，古人以奇数为阳，偶数为阴，乾由三阳爻组成，为纯阳之卦，坤由三阴爻组成，为纯阴之卦，震、坎、艮皆一阳爻两阴爻组成，以少者为主，故为阳卦，巽、离、兑皆一阴爻两阳爻组成，故为阴卦。其实，细观八卦符号，可作更为简单的解释。阳爻“—”由笔画上讲为一画，阴爻“--”为二画，八卦按笔画总数排列为：

三画：乾（☰）

四画：离（☲）、巽（☴）、兑（☱）

五画：震（☳）、艮（☶）、坎（☵）

六画：坤（☷）

按奇数阳，偶数阴的标准，三、五画者为阳卦，四、六画者为阴卦，即可得上述之阴卦、阳卦。

三、卦象

《周易·系辞传》说：“八卦成列，象在其中矣”，又说：“立象以尽意，设卦以尽情伪”。那么，何为卦象？

《系辞传》谓：“是故易者，象也，象也者，像也”。孔颖达疏曰：“谓卦为万物象者，法像万物，犹若乾卦之象法像于天也”。用现在话来讲，就是说，八卦只是八种抽象的符号，用这套符号可以代表或象征宇宙间的一切事物。每一卦也可以象征多种事物，可以象征自然变化，也可以象征人事休咎。八卦

既然有其象，也必然有其义，利用卦爻的变化，便可以解释自然界和人类社会的一切。

现根据《易传》的《说卦传》、《彖传》、《象传》等篇的介绍，将八卦的象义择其要者介绍如下。

乾：

基本卦象为天，基本性质为刚健。乾为父，为君，为男，为马，为首，为金，为玉，为寒，为冰，为大赤，为良马，为老马，为瘠马，为驳马，为木果。

坤：

基本卦象为地，基本性质为柔顺。坤为母，为女，为众，为臣民，为牛，为腹，为布，为釜，为吝啬，为均，为子母牛，为车，为文。

震：

基本卦象为雷，基本性质为动。震为长男，为龙，为玄黄（黑黄色），为虩（施舍），为大道，为决躁，为小青竹，为萑苇，为蕃鲜，为足。

巽：

基本卦象为风，基本性质为入。巽为长女，为鸡，为木，为股，为工，为绳直，为白，为长，为高，为进退，为不果，为臭，为寡发，为广颡，为多白眼。

坎：

基本卦象为水，基本性质为陷。坎为中男，为豕，为耳，为沟渎，为隐伏，为矫輮，为弓轮，为加忧，为心病，为耳痛，为血卦，为赤，为多眚，为通，为月，为盗，为坚多心。

离：

基本卦象为火，基本性质为明。离为中女，为目，为电，

为日，为丽，为文明，为甲冑，为戈兵，为大腹，为鼈，为蟹，为蚌，为龟。

艮：

基本卦象为山，基本性质为止。艮为少男，为狗，为手，为径路，为小石，为门阙，为果蓏，为阍寺，为指，为鼠，为黔啄之属。

兑：

基本卦象为泽，基本性质为说（悦）。兑为少女，为羊，为口，为巫，为妾，为毁折，为口舌，为刚卤，为坠决（果实附落）。

上述八经卦的象义，也就是六十四别卦象义的基础。若以《易经》而言，上述诸象的安排，究竟有多少正确性，实在令人怀疑！《易传》解经，多有牵强附会之处，但几千年的历史积淀，八卦的卦象已为人们所接受，并成为后人理解《周易》不可或缺的钥匙。从占筮的角度来看，离开了那些取材广泛的卦象，在实际操作中，将会无从入手，即使勉强为之，也必定会处处碰壁，难以讲通。所以，对八卦诸象，我们应当作到熟记于心，这既是读《易》的入门功夫之一，也是进行占筮的必备条件。

四、所谓“先天八卦”与“后天八卦”

在讲八卦起源的时候，我们曾提到，有很多人认为，四象应指春、夏、秋、冬或东、南、西、北。如果此说成立，那么，由四象演进而成的八卦，其原始含义，就一定与方位和时序有关。当然，也有人提出，八卦本身就是表示东、南、西、

北、东南、西南、西北、东北八个方位和冬至、夏至、春分、秋分、立冬、立春、立夏、立秋八个节气。这些说法，虽然尚有待于进一步验证，但毕竟从一个侧面向我们揭示了八卦与八方、八节或许有某种联系。

在《说卦传》中有一段文字，曾激发了许多人的想象力。文曰：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射”。好些人便根据这段记载，再与爻卦辞中多次提到的方位字眼联想起来，并试图与卦象相互结合，以寻求八卦与八个方位之间的某种联系。这样，八卦方位的问题，便摆到了人们的面前。

原始的八卦与八方究竟有无某种配合关系？如果有，又是怎样的一种关系？我们今天已经很难弄清楚了。现在流行的八卦方位排列，大致有两种：A、伏羲八卦（又称先天八卦）；B、文王八卦（又称后天八卦）。

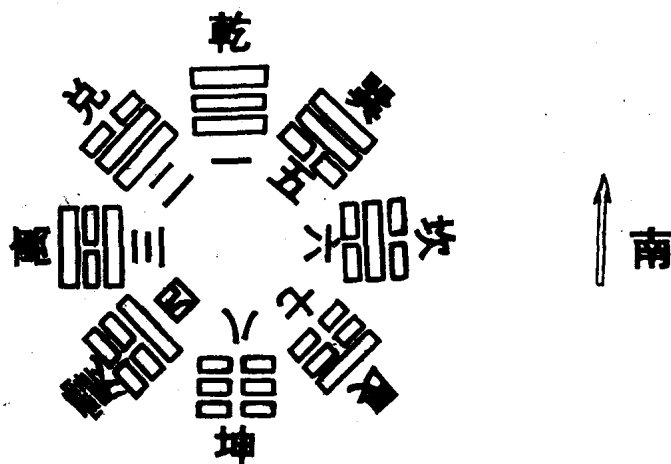
所谓八卦的先天与后天之别，其成说当始于宋代。宋以前，只有八卦和六十四卦。但在远古的传说中，一直有伏羲得“河图”而传八卦的说法。《易·系辞下》即宣称：“河出图，洛出书，圣人则之”。《太平御览》引《王子年拾遗记》谓：“伏羲坐于方坛之上，听八风之气，乃画八卦”。这也许隐晦的暗示出，八卦与八方刮来的八种风有一定的联系。

从古书的记载可知，古人对于八方极为重视。早在殷商之前，中国对方位的认识，只有二维的概念，即东南与西北，凡言东者，往往与南相通，言西则与北通，这一点，清代学者已作了十分有力的考证。随着人类知识的积累和认识的提高，由二维到四维再八维，八方的观念便逐渐形成并固定下来。司马迁在《史记·律书》中已认为，一年内，要依次从八方刮来八风，由八个风神掌管。它们是：

东方——明庶风	西方——闾阖风
南方——景风	北方——广莫风
东南——清明风	西南——淳风
西北——不周风	东北——条风

在《淮南子·坠形训》中，也有类似的记载。高诱作注时，便认为八风即八卦之风。“艮为条风”，“明庶风，震卦之所生也”。在《天文训》中又称：“距日冬至四十五日，条风至；条风至四十五日，明庶风至；明庶风至四十五日，清明风至……”可见，八风实为八个季节风：每种风的行期为45日，则一年共360天。这样，以八风为代表，方位和时令（八节）便联系在一起了，即风种的变化，预示着节气的变化。

据此，八卦的初始含义，或许于八个方位和八个节令有关。但八卦的方位究竟如何？我们依然无从得知。倒是宋儒穷究文献中一些隐晦的记载，竟然与细微处“发明”出伏羲八卦方位图，他们认为，此图先《周易》而有，与生俱来，故称为《先天图》。其图如下：

先天八卦图有四个显明特点：第一，先天图循环过程有顺逆之分。由乾一至震四，为反时针方向，其顺序为乾兑离震，乾为天，在最上方，亦即南方。由巽五至坤八，为顺时针方向，顺序为巽坎艮坤，坤象地，在最下方，即北方。《说卦传》说：“八卦相错，数往者顺，知来者逆，是故《易》逆数也”。《易学启蒙》说：“邵子曰：此一节明伏羲八卦也。……数往者顺，若顺天而行，是左旋而皆已生之卦也，故曰数往也。知来者逆，若逆天而行，是右行也，皆未生之卦也，故云知来也。夫《易》之数由逆而成矣。此一节直解图意，若逆知四时之谓也”。邵雍在《观物外篇》中，曾这样解释先天图，“震始交阴而阳生；巽始消阳而阴生；兑，阳长也；艮，阴长也；震兑在天之阴也；巽艮在地之阳也。故震兑上阴而下阳，巽艮上阳而下阴。天以始生言之，故阴上而阳下，交泰之义也。地以既成言之，故阳上而阴下，尊卑之义也。乾坤定上下之位，离坎列左右之门，天地之所辟阖，日月之所出入，是以春夏秋冬晦朔弦望，昼夜长短，行度盈缩，莫不由此矣”。即乾南坤北，离东坎西，震东北，兑东南，巽西南，艮西北。自震至乾为顺，从巽到坤为逆；震为一阳生于下，离兑为二阳生，至乾为三阳生，表示阳气上升，仿天左行，故为顺行，犹如从今日追数往日，是为“数往者顺”。此四卦即为已生之卦。由巽至坤，为阴息过程，此为右行，即逆天而行，犹从今日逆计来日，故谓“知来者逆”，此四卦为未生之卦。

第二，卦画相对。乾三阳与坤三阴，南北相对，坎中满与离中虚西东相对，左半圈四卦，为阳卦，右半圈四卦，为阴卦。《易纬》以为天左旋，地右转，天阳地阴，故成此两半阴阳相对之形。

第三，先天图主生。如震巽木为一气，乾金生坎水，艮土生兑金，离火生坤土。

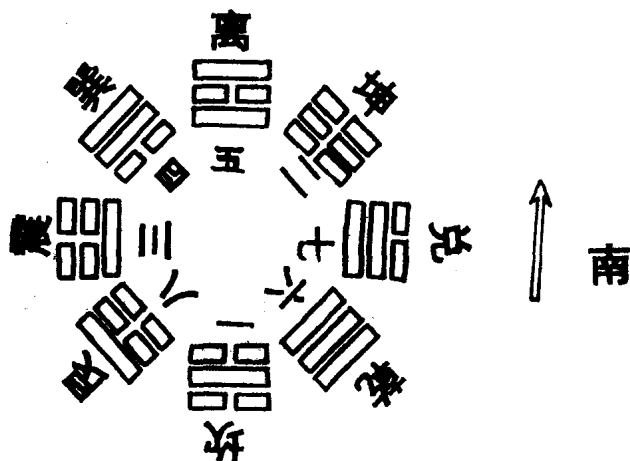
第四，在人事上也是相对而成。如乾坤，父母相对；震巽，长男长女相对；坎离，中男中女相对；艮兑，少男少女相对。

依据邵雍的解释，乾坤始交为震巽。震为一阳生，表示阴消而阳生。巽为一阴生，表示阳消而阴生。兑二阳，表示阳长；艮二阴，表示阴长。左半圈表示天始生万物，有交泰之义，故震兑皆阴爻在上，阳爻在下。右半圈表示地成万物，所以巽艮皆阳爻在上，阴爻在下，意味着阳尊阴卑，阳唱而阴和。后人论先天图，或主“始生”，或论“既成”，都只不过是《观物外篇》的引伸而已。其乾一兑二离三震四……是为先天数。

自宋儒“创造”出先天八卦图后，便立刻引起了激烈的争论。在《说卦传》中还有一处清楚地谈到了八卦的方位问题。其文为：“帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。万物出乎震，震，东方也。齐乎巽，巽东南也。齐也者，言万物之絜齐也。离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听，天下向明而治，盖取诸此也。坤也者，地也，故曰‘致役乎坤’。兑，正秋也，万物也说（悦）也。故曰‘说言乎兑’。‘战乎乾’，乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰‘劳乎坎’。艮，东北之卦也，万物之所成终，而所成始也，故曰‘成言乎艮’。”

这段文字，已明确指出了震（东）、巽（东南）、离（南）、乾（西北）、坎（北）、艮（东北）六卦的方位。从震

东、兑秋、离南、坎北来看，明显受到了阴阳五行思想的影响。按阴阳家以五行分配于四时、四方的观点来看，春为木，居东方；秋为金，居西方；夏为火，居南方；冬为水，居北方。因而，兑卦既然有“正秋也”一句，则可知为西方。剩下一坤卦，当然只能是西南方了。这个八卦方位，明显地和先天图不同，被称为《文王八卦图》，又叫《后天图》。其图如下：

后天图的特点，在循环的过程中，似乎只体现了顺的过程，即模仿天左旋。在人事上，除坎离外，其余各卦均为老少相对。

《易纬·乾凿度》解释后天图，认为：“《易》始于太极。太极分而为二，故生天地。天地有春夏秋冬之节，故生四时。四时各有阴阳刚柔之分，故生八卦。八卦成列，天地之道立，

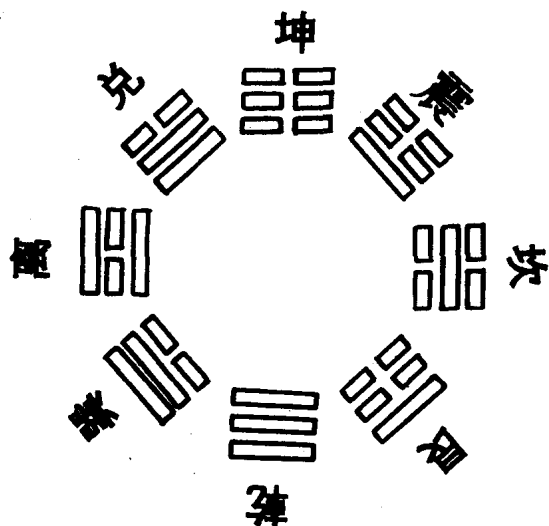
雷风水火山泽之象定矣。其布散用事也，震生物于东方，位在二月。巽散之于东南，位在四月。离长之于南方，位在五月。坤养之于西南方，位在六月。兑收之于西方，位在八月。乾制之于西北方，位在十月。坎藏之于北方，位在十一月。艮终始之于东北方，位在十二月。八卦之气终，则四正四维之分明，生长收藏之道备，阴阳之体定，神明之德通，而万物各以其类成矣”。

邵雍《观物外篇》的解释是：“至哉！文王之作易也，其得天地之用乎？故乾坤交为泰，坎离交而为既济也。乾生于子，坤生于午，离终于申，坎终于寅，以应天之时也。置乾于西北，退坤于西南，长子用事，而长女代母，坎离得位而兑艮为偶，以应地之方也。王者之法，其尽于是矣”。就卦象而言，泰卦（䷊）坤上乾下，表示阳气生于下，阴气生于上，天地相交之象，万物始通，故谓“乾坤交为泰”。既济卦（䷾）离上坎下，即离南坎北之象，相交以示万物形成，故“坎离交而为既济”。就伏羲八卦而言，乾坤位居南北，相交为泰，乾返于下，坤返于上，故乾生于子，坤生于午，取阳气始生于下，阴气始生于上之义。余六卦，配十二地支。坎位为申，居西方，历酉戌亥子丑而终于寅，此即“坎终于寅”。离位为寅，居东方，历卯辰巳午未而终于申。此即“离终于申”。置乾于西北者，谓乾由南退居西北；退坤于西南者，言坤由北退居西南。其结果为震居东方，为长男，主生物，即“长子用事”；巽居东南，为长女，代坤而长物，即“长女代母”。离南坎北，谓坎离得位；兑震相配，艮巽相配，故曰兑艮为偶，取兑成物，艮为终物之义。

在邵雍看来，伏羲八卦为天道，文王八卦为地道，地道由

天道发展演变而来，表示文王继承发展伏羲事业，故称其为后天之学。《观物外篇》进一步解释：“乾坤纵而六子横，易之本也，震兑横而六卦纵，易之用也。先天之学心也，后天之学迹也”。乾坤纵指乾南坤北，伏羲八卦，此乃易之体。震兑横者，指文王八卦，此为易之用。体为根本，出于心；用为体之应用，乃心之形迹。总之，文王八卦为伏羲八卦之应用。

先天八卦与后天八卦，究竟哪一个正确？似乎很难回答。值得注意的是，1973年在湖南长沙马王堆汉墓出土有一部帛书《易经》，它所记载的八卦排列方位，与上述两种又有不同。其图可简单表示如下。

其实，古人在探讨宇宙自然和人生社会时，往往是将二者融汇一体，所谓“道德之分，天人之际也”。在阴阳学说和五行观念产生广泛影响后，人们对宇宙万物的认识，受到有序思想

的感染，总希望将自己所能认识到的东西，铸炼进一个整体的框架之中。既然有了八卦，以之配入方位和节令，便成为十分正常的现象。至于在具体方位安置上的差异，往往能反映出不同人对宇宙人生的不同认识。所以，直到今天，我们虽对先天八卦、后天八卦熟悉备至，但却很难判断孰优孰劣。这个问题，我想，最好还是留给有关的专门人士去研讨，我们不必急于给它下什么断语。

如果换一个角度来考虑，即从占筮实用的眼光来看，似乎后天图要更为有用一些。就连“发明”先天图的邵雍，在占测时，也经常使用的是后天图，当然在卦序上却用先天数，从而形成所谓的实用八卦图，这一点，也许更值得我们细加玩味和体会。

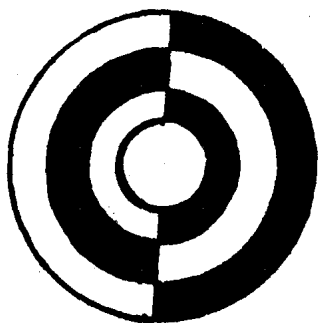
五、太极图说

在谈到八卦的起源问题时，我们不能不附带说说影响极大的太极图。

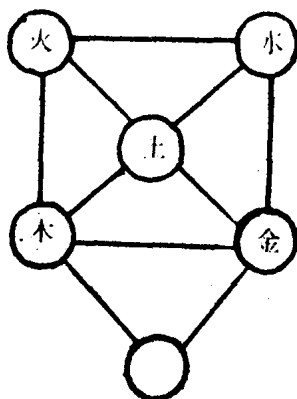
太极图的基本构形，恰似两条首尾追逐的鱼而形成的一个整体的圆，故其俗名又称为阴阳鱼。它以 S 状线为主轴，黑白相反，显得简洁、对称，而又富有旋转美的强烈的动感。所以，直到今天，在各种标志图徽中，仍被大量使用。

关于太极图的形成，传统的看法认为，它应源于古代的水火匡廓图和三五至精图。此二图形状如下。

然而，较新的研究成果表明，太极图更可能渊源于新石器时代彩陶上的两鱼追逐图形和纺轮旋转图形。当然，象征太阳、阳光或旋涡的“卍”字符，各种凤鸟图和盘旋状态的龙的图

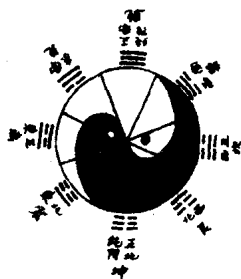
水火匡廓图

三五至精图

案，各种旋转性的纹类图案，都可能是它的源头之一。

自古以来，太极图就有多种画法，其中以《古太极图》流传最为广泛。其图如下。

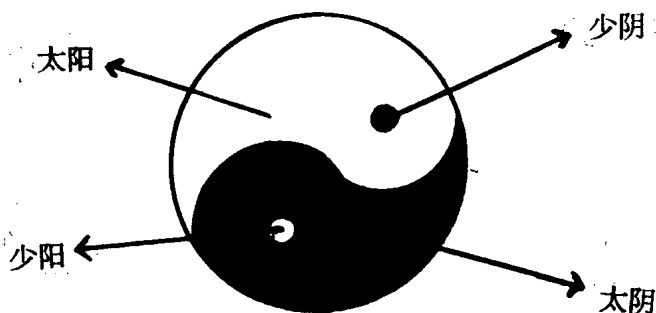

此图一般又称为《先天太极图》，相传当年老子西出函谷关，曾携此图而行，故为道家所珍藏。唐宋后始渐传布，其制作的确切年代，现在已难考知。

关于“太极”，前面我们已谈到，它指宇宙混沌、天地未分的初始状态。如果用符号来表示，所谓太极也就是一画，这一画中包含阴和阳，即“阴与阳在太极中，本是一气”，“阴阳是两非两，是一非一”，也就是一中有二，二实为一。

当然，这里说的太极与《周易》中的太极自是大有区别。宋代学者蔡清解释说：“‘极’字所从来，本是指屋极，故‘极’字从木。今以理之至极。而借此以名之。犹‘道’本是道路之义，今亦以此理为人之所当行，而借名之耳。‘太’字是大字加一点，盖大之有加焉者也。既曰极矣，而又加以太，盖以此理至广至大，至精至微，至中至正，一‘极’字犹未足以尽之，故加‘太’字于‘极’字之上，则至矣尽矣，不可复加矣”。顾名思义，《太极图》也就是阐述天地变化至大至极的道理之图。

这当然只是宋代人的解释，对与不对，我们姑且不去理会。宋初隐士陈抟，曾绘有经典性的《太极图》，《皇极经世心易发微》卷一的解释是：“其外一圈者，太极也。中分黑白者，阴阳也。黑中含一点白者，阴中有阳也；白中含一点黑者，阳中有阴也。阴阳交互，动静相倚，周详活泼，妙趣自然”。这样，《太极图》在整体上就体现了阴阳的相互对立、相互渗透、相互依存和相互影响。而这一切，又都是在旋转般的运动状态中显示出来。图中间的S状线，是阴与阳、天与地的分界线。半边白代表太阳，半边黑代表太阴，白中一小黑点为少阴，黑中一小白点为少阳，反映了阴阳的互包与互含。其简单示意图如下。

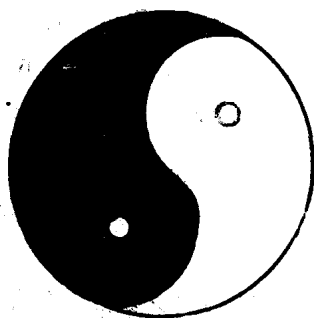

细察《古太极图》，不仅包含太极生两仪，两仪生四象之意，而且明白表示了八卦的形成。乾卦为纯阳，居正南，全白，表示阳盛于正南。坤卦为纯阴，居正北，全黑，表示阴盛于正北。阴盛于北，而一阳始生，其卦为震（☳），位居东北，在图取对面白中之黑点，寓意阴包于阳中，为一黑位于二白之中，二奇含一偶即二阳夹一阴之象（☳）。阴渐消于东南，而二阳生，其卦为兑（☱），位居东南，在图取白二分、黑一分，乃二奇一偶即二阳一阴之象。至乾卦则阳气大盛，阳既盛于正南，而一阴始生，其卦为巽（☴），位居西南，在图取黑一分、白二分，是一偶二奇即一阴二阳之象。坎卦（☵）居正西，在图取对面黑中之白点，寓意阳包于阴中，为一白位于二黑之中，乃二偶含一阳即二阴夹一阳之象。阳渐消于西北，而二阴生，其卦为艮（☶），位居西北，在图取黑二分、白一分，为二偶一奇即二阴一阳之象也。至坤则阴气大盛，阳气复生，依次循环，周流不虛，故，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，在此图中安排之妙，可谓巧夺

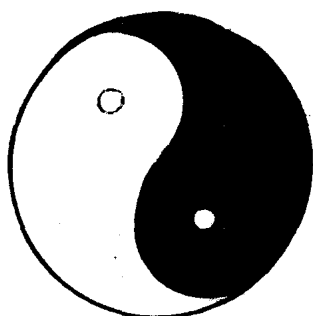
天工。

清初学者黄宗羲在《易学象数论》卷一《先天图》中，曾讲到：“两仪生四象，所谓老阳、少阳、少阴、老阴是也。乾为老阳，坤为老阴。震、坎、艮为少阳；巽、离、兑为少阴。三奇者，老阳之象；三偶者，老阴之象，一奇二偶者，少阳之象；一偶二奇者，少阴之象，是三画八卦，即四象也。故四‘八卦成列，象在其中矣’，‘八卦以象告’，此质之经文而无疑也”。他讲的奇、偶即指阳爻和阴爻。显然，他是根据八卦卦符中阴、阳爻的奇偶数不同，而将八卦分为阴、阳两类。

但是，《说卦传》称：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错……”这却是按八卦所代表的八种自然事物的性质来分类，即天与天上的风雷为一类，地与地上的山泽属另一类；水性向下，降于天而归于地；火性炎上，生于地而升入天。这样，天（乾）、风（巽）、雷（震）、火（离）属一类，地（坤）、山（艮）、泽（兑）、水（坎）为另一类，前者为阳，后者为阴。其中水、火较为特殊，属阴中之阳或者阳中之阴。照此分类，八卦在太极图中的位置，可表示如下。

左旋

右旋

除此而外，还存在有一种常规的分类方法，即八卦中，初

爻为阳爻的乾、兑、离、震为一类，初爻为阴爻的巽、坎、艮、坤为另一类，前者属阳卦，后者为阴卦。

关于太极图的结构，如果仔细研究，还可以分为左旋和右旋两种。以阴阳鱼的圆头为前，尖头为后，可表示如下。

左旋和右旋，是否代表着不同的含义？前人似乎没有论述。不过，对于居住在北半球的人来说，自然界的现象中，显然以右旋为主，如野草的叶子从里向外是右旋的，水的漩涡、太阳、月亮、星星也是右旋的等等。那么，从“远取诸物，近取诸身”的立场来看，太极图大概应以右旋为标准。除了旋转方向外，太极图内部阴鱼、阳鱼的位置，也应予考虑。我们常可见到的，有左阳右阴或左阴右阳，上阴下阳或上阳下阴；在左右、上下排列之外，甚至还可见到倾斜位置的。事实上，太极图本身就是旋转的图，自然也就可以处于任何一个角度的位

置上。不过，有些研究者认为，左右放置最为合理，而且左右阴阳的安置也不应当轻率随便。当然，这种意见也值得人们加以重视。

太极图自诞生后，曾在各种场合出现过。从辛亥革命的第一面旗帜至南朝鲜的国旗，从泰国的篮球场到新加坡的空军机徽，自算卦先生的卦摊到大百科全书出版社的壁画，在各种建筑装饰、民间工艺品上，在文人的书房里，在武夫的拳棒中，我们到处都可以看到它的踪影。如果要评选一幅最能代表华夏文明的图画的话，太极图可以当之无愧地成为入选的天下第一图。

六、“河图”、“洛书”简介

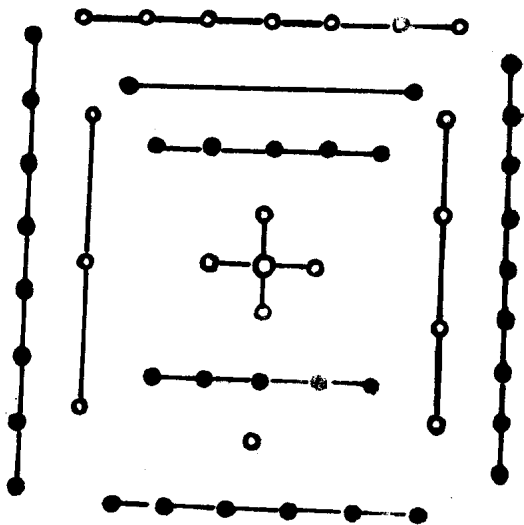
自宋代以后，凡治《易》者，总要论及“河图”、“洛书”。在远古的传说中：据说在伏羲时代，曾有龙马出自黄河，背负“河图”；有神龟出于洛水，背负“洛书”，伏羲据之而画八卦，大禹取而作《洪范九畴》。《尚书·顾命》云：“……大玉，夷玉，天球，河图，在东序”。《论语》中也有“凤鸟不至，河图不出”的感叹。《系辞传》则径谓：“河出图，洛出书，圣人则之”。

那么，“河图”、“洛书”究竟是什么样子？在宋代以前，谁也没有见过，更无专门的论述；研究《周易》者，对之亦无多大兴趣，似乎它们和《周易》并没有多少血缘关系。“河图”、“洛书”成为热门话题，并形成竞相谈论之风，也是起于宋代。打那儿以后，一直就有两种不同意见，信之者将其尊奉为八卦之祖，敬若神明，疑之者或不予理睬，或一笔勾销，概不承认。

不过，一般都得在自己的著作中，多少为“河图”、“洛书”写上几笔。

“河图”、“洛书”，自有从事研究的专门家，我们虽无所发明，也愿在此略作介绍。以帮助读者朋友在看到这些术语时，不致茫然无所措。

请先看“河图”：

“河图”的出现，据朱熹的介绍，是他的一位好友从四川的隐居异人手中而得，而这位隐居者又是从华山方士陈抟手中得到此图。从多种文献的记载来看，人们大多倾向于认为，“河图”出自陈抟之手。

陈抟（871—989年），字图南，自号扶摇子，北宋太宗赐号希夷先生，因隐居华山四十年，故又被称为华山道士。史载其籍贯为普州的崇龛人，家世无可考，一生学道，“或居亳，为

亳人；或居洛，为洛人；或居华山，为华山人”。据《佛祖统纪》卷43说：“处士陈抟，……及受《河图》、《洛书》之诀，发《易》道之秘，汉晋诸儒如郑康成、京房、王弼、韩康伯皆所未知也。……始抟以传种放，放传李溉，溉传许坚，坚传范谔昌，谔昌传刘牧……”《宋文鉴》的编者吕伯恭、明初名士宋濂等人均认为“河图”出于陈抟。王偁在《东都事略》中，也称陈抟“以象学授种放”，后传之范谔昌。朱震也谓：“放以河图、洛书传李溉”。总之，“河图”当出于陈抟之手，其传授谱系为：

陈抟 → 种放 → 李溉 → 许坚 → 范谔昌 → 刘牧
→ 穆修

南宋朱熹在其《周易本义》中，将“河图”、“洛书”赫然列于卷首各图之下，从此，它便一直流传下来。后人对其研究的兴趣，一直长盛不衰，并形成一种专门的“河洛学”。

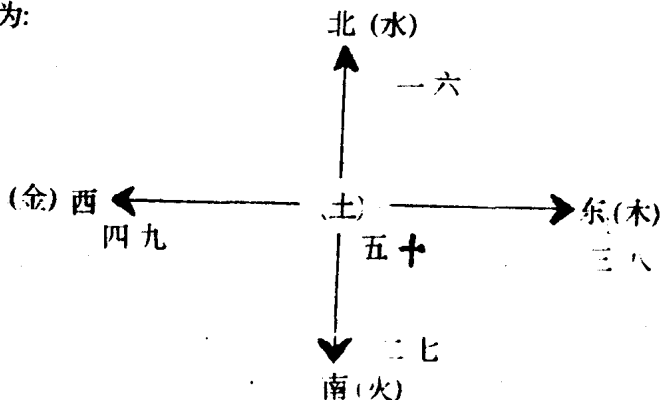
看了那些如同围棋子一般的黑白小圆圈，不知道读者朋友们会有何种联想！我们还是先听听朱熹老夫子是怎么说的吧。他说：“天一，地二，天三，地四，天五，地六，天七，地八，天九，地十。天数五，地数五，五位相得而各有合，天数二十有五，地数三十。凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也”。这本是《易·系辞传》中的一段话，朱熹认为，“此河图之数也”，即图中白点为阳，为天数（奇数），黑点为阴，为地数（偶数）。

天数之合 = $1+3+5+7+9 = 25$

地数之合 = $2+4+6+8+10 = 30$

天地之数各五个，总合为55。这里，天数即奇数，奇为阳，乾（天）为阳之首，故谓天数；同理，偶数谓之地数。

据宋人的解释，“河图”下方，为天·地六互相重叠，天一居上，地六居下。按上规则，上方为天七与地二相重，左侧为天三与地八相重，右侧为天九与地四相重，中央为天五与地十相重。按照汉代易学家的观点，五行（木金水火土）配以方位为：

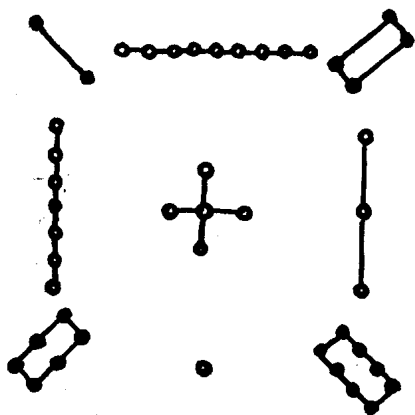
五行有所谓生数与成数，即一二三四五为生万物之数，六七八九十为成万物之数。“河图”实乃五行之生、成数合在一起，配以方位，则下为北方，为天一生水，地六成之；上为南方，乃地二生火，天七成之；左为东方，为天三生木，地八成之；右为西方，乃地四生金，天九成之；中央天五生土，地十成之。

自然，“河图”、“洛书”的起源，早已被神圣化了。《汉书·五行志》宣称：“伏羲氏维天而望，受河图而画之，八卦是也；禹治洪水，锡洛书而陈之，洪范是也”。孔安国的《洪范传》谓：“神龟负文而出，列于龟背，数至于九，禹遂因而则之，以成九类”。《河南府志》更说：“伏羲时，龙马负图于河，背有文：一六居下，二七居上，三八居左，四九居右，五十居中，伏羲则之以画八卦”。见诸记载的文字描述，竟是如此的神秘

奇异！《广博物志》引《尸子》更谓：“禹理鸿水，观于河，见白面长首人身出曰：‘吾河精也’。授禹河图”。更神秘到了荒诞不经的地步，现代人恐怕只能视其为梦呓或鬼话！

因此，历来有不少人推测，“河图”很可能是陈抟或其他人受《系辞传》文字的启发，绘制而成，因为不管怎么说，毕竟是文在早而图晚出啊！这种观点，看来确实有相当的道理。只不过在传播的过程中，被后人染上了许多神秘的色彩，披上了层层庄严圣奥的彩衣罢了。那么，天地之数又出自何处？何以能“成变化而行鬼神”？学者们或认为出于十天干，或以为与古人求平方或求开方有关，或者干脆承认搞不清楚。我们在此也就不必妄加猜测了。

我们再来看“洛书”：

“洛书”共有 45 个黑白圆圈，仍然以白圈为阳，为天数，以黑圈为阴，为地数。据汉人孔安国和刘向的记述，神龟出洛，背有裂纹，其纹为数字：后一、左三，右七，中五，前右二，前左四，后右六，后左八；大禹取之作《洪范九畴》。《易纬·乾凿度》也说：“《易》，一阴一阳合十五之谓道。阳变七之九，阴变八之六，亦合于十五”。“故太乙取其数，以行九宫，四正四维，皆合于十五”。按郑玄的解释，太帝居九宫中央之紫宫，八卦神居八方，太乙神按任意顺序巡行九宫，均可做到其数为十五。这就是传统的九宫图，“洛书”正是其形象化的表示，我们如果用数字来代替，则可得下图。

2	9	4
7	5	3
6	1	8

从图中来看，无论上中下三横向，或左中右三纵向，或两条对角线，八组数字之和均为 15。五居于九宫中央，代表地数的黑点（2，4，6，8）全在四角（四维）上。故朱熹在《周易本义》中说：“洛书盖取龟象，故其书戴九履一，左三右七，二、四为肩，六、八为足”。

其实，现在看来，这种纵横图即所谓的数字幻方，实际上是人类发现的最早的数阵，它的起源肯定要早得多。1977 年，在安徽省阜阳县双古堆的西汉墓葬中，曾出土了一面“太乙九宫占盘”，上绘八卦、五行、九宫等内容。围绕圆心刻有史、招、摇、也四字，连同圆心正好为五。另有四条线通过圆心，分别写着“一君”和“九百姓”，“二”和“八”，“三相”和“七”

将”，“四”和“六”，这正是标准的九宫或洛书图形。它表明，最迟在西汉时，人们已认识到了这一数阵。汉唐之际，九宫说已相当普及。到南北朝时，佛学家兼数学家甄鸾在《数术记遗》中注九宫算时说：“九宫者，即二、四为肩，六、八为足，左三右七，戴九履一，五居中央”。这显然是朱熹解释洛书形象的那段文字的渊源所在，而且甄鸾赋予了九宫说所具有的神龟的形象。唐希明于《太乙金镜式经》中也说：“九宫之义，法以灵龟，以二四为肩，六八为足，左三右七，戴九履一”。南北朝以来，学者们一再以龟形解释九宫之义，大概是认为九宫之九与《洪范》九畴之九有关，既然汉代人已称《洪范》为洛书，是神龟所负之文，因而也就以神龟形象解说九宫之数。

了解了“河图”、“洛书”的大概形象和基本渊源后，我们不禁要自问，它们和八卦又有何关系呢？

很久以来，人们一般认为“河图”为圆形，象征天，“洛书”为方形，象征地；河洛学者们也屡屡将图式与八卦、五行相配合，以寻求某种融汇诸说的圆通解释。因各人的观点不同，主张有异，在八卦、五行、河图洛书诸系统的相互契合问题上，曾产生了多种多样的不同图式。实际上，只要我们稍加留心，便不难发现，“河图”也好，“洛书”也罢，在其方形图案的背后，都隐藏着层的叠合。这样，在自然状态的东、南、西、北四个方位之外，第二层的黑白点便可构成东南、西南、西北、东北四个方位。只要想法取掉或略去中央的黑白点，便具备了八方的形态，也就很容易地与八卦联系了起来。同样，我们也可以发现，构成“河图”、“洛书”的诸要素为：A、阴阳学说（如黑白点，奇阳偶阴等）；B、五行学说；C、方位知识（八方）；D、数学知识（如五行的生、成数，九宫说之类）。据此，则

古儒渲染的那些神圣说法，如“河图”为八卦之源，“洛书”示八卦之形，“圣人始得之于河图洛书，遂观天地奇偶之数，从而画之，是成八卦”等，显然不能成立。一个最为浅显的事实是，五行学说，九宫说等的出现，比八卦的产生要晚得多。总之，在信奉者们的心目中，天地之数，大衍之数 and 五行生成之数都可在河洛图式中体现出来，通过数目的排列组合，便可得出四象和八卦。因而，笔者以为：并非某几位圣贤受“河图”“洛书”的启发而画出了八卦；恰好相反，河洛图式只是八卦产生后，某些象数派学者试图阐述八卦起源问题的某种努力的产物。

古人对“河图”、“洛书”，曾下了大量功夫去研究，许多人对之推崇备至，赞叹不绝。但也有相当多的人，则力斥其非。如宋人李觏即批评刘牧的河洛之学，“穿凿以从诡异，考之破碎，鲜可信用”，以至担心会“诳误学子，坏堕世教”。欧阳修也认为，河洛之学是“曲学之士，牵合傅会，以苟通其说，而遂其一家之学尔”；批驳其“务为奇说以神之”、“自相乖戾”、“曲为牵合而不能通也”。他曾写诗讥讽道：“马图出河龟负畴，自古怪说何悠悠”。甚至更进一步痛斥河洛学派，谓其罪大恶极，应“杀无赦”，主张“为斯说者，王制之所宜诛也”。真可谓“义愤填膺”，杀气腾腾了。不过，我们却也不能不承认，河洛之学自诞生后，便一直延续不断，吸引了不少的学者去从事这项研究。直到今天，当代学人中，也不乏对其感兴趣者，报刊上也不时有关于这方面研究进展的报导。自然，河洛图式的真正精髓和奥妙深意究竟何在？它们与《周易》八卦的历史情结如何索解？研究它们对当代人的实用价值是什么？这一系列的问题，尚有待于进一步的深入探索。

总之，河洛之学，创说之人不免故弄玄虚，使之神秘莫

测，后人的理解与研究，实在也多有牵强附会之处。因而，迄今仍是见仁见智，众说不一。本书的宗旨，并不在于探讨这些问题，所以，对“河图”、“洛书”的介绍，也就只能到此告一段落。

七、八卦与六十四卦

人类认识不断深化提高的进程，永远也不会停止。八卦产生后，古人又将其两两相重，从而形成六十四卦。为了区别起见，一般将八卦称为经卦，衍化出来的六十四卦，则被称为别卦。

八卦之所以会演变为六十四卦，大概是出于占筮的需要。随着人类社会的发展，八卦之象已远远不足以涵盖世间的万事万物，占筮的应用范围自然就要受到限制，对于纷繁世界的许多重大疑难问题，仅用八经卦去阐释处理，多少总会有棘手之感。于是，古人进一步推衍，便形成六十四卦，似乎这样可以应付无穷的事变了。故《系辞传》谓：“八卦而小成，引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣”。那么，六十四卦何时产生？重卦之人又是谁？目前仍是众说纷纭，大体上有四种观点。

(1) 伏羲画八卦，因而重为六十四卦。

先秦以来，伏羲（包羲，包牺，宓戏）作八卦，已成相传的故说。《淮南子·要略训》谓：“八卦可以识吉凶，知祸福矣，然而伏羲为之六十四变”。然而，《易·系辞下》说：“八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣”。并未明言重卦之人。先秦古书均未道及重卦者。《淮南子》的说法又不知据

何而言？其后王弼、孔颖达等即主伏羲重卦说。孔颖达在其《周易正义》卷端，有《论重卦之人》一篇，其大略据《说卦传》“昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍”一句。他认为：“凡言作者，创造之谓也。神农以后，便是述修，不可谓之作也。则幽赞用蓍，谓伏羲矣。故《乾凿度》云：‘垂皇策者羲’。《上系》论用蓍云：‘四营而成《易》，十有八变而成卦’。既言圣人作易，十八变成卦，明用蓍在六爻之后，非三画之时。伏羲用蓍，即伏羲已重卦矣”。

(2) 神农重卦。《系辞传》谓，神农之时，已有“盖取益与噬嗑”。孔字国《尚书序》云：“伏羲、神农、黄帝之书，谓之《三坟》”。郑玄等人据此以为重卦者乃神农氏。

(3) 夏禹重卦。孙盛等主此说。

(4) 文王重卦。司马迁在《史记·周本纪》中谓：“西伯盖即位五十年，其囚美里，盖益《易》之八卦为六十四卦”。在《日者列传》中又说：“自伏羲氏作《易》八卦，周文王演三百八十四爻而天下治”。扬雄《法言·问神篇》也称：“《易》始八卦，而文王六十四，其益可知也”。《问明篇》又称：“文王渊懿也，重《易》六爻，不亦渊乎？”班固也在《汉书·艺文志》中说：“至于殷周之际，纣在上位，逆天暴物。文王以诸侯顺命而行道，天人之占可得而效，于是重《易》六爻，作上下篇”。东汉王充在《论衡》的《对作篇》和《正说篇》中，也认为：“文王图八卦，自演为六十四，故曰演”。“伏羲得八卦，非作之；文王得成六十四，非演也”可见，两汉学者多以为重卦者为周文王。

现在看来，虽然就目前拥有的文献资料来说，我们还无法确定重卦者是谁，但起码可以断定，上述诸说，皆无征之言，

故不足信也。我国历史邈远悠久，神农、伏羲一类的传说中的古帝王，未必会真有其人，他们只是后人对史前历史模糊认识的拟人化的时代象征而已。古筮法的产生，八卦的形成以至演进为六十四卦，只能是一种群众性的漫长的创造活动，固不可拘泥于一人一时。在历史的文献记载中，大禹是一位具有几分真实性的半人半神式的人物，他的某些活动具有一定的可信性，但夏禹重卦的说法，却明显地缺乏根据。《周礼·春官·太卜》记载：“太卜掌三易之法，一曰《连山》，二曰《归藏》，三曰《周易》。其经卦皆八，其别卦皆六十有四”。人们一般以《归藏》为殷代易书，视《连山》为夏易，则《周易》产生之前已有六十四卦矣。若以为《连山》、《归藏》，其书早亡，不知作于何时，不可据之为证的话。那么，《世本》、《吕氏春秋》、《尚书》等古籍中，“巫咸作筮”的记载，应该是可信的吧。巫咸乃商代大戊时人，据此，重卦最迟也应在商代。以此观之，文王重卦说也不攻自破，难于立足。

另一方面，近来不少学者认为，六十四卦不一定是由八卦相重而成，而应自有其渊源。张政 先生曾研究了商代卜骨和周代青铜器上一些六位的数字符号，认为它们可能是早期的卦符。过去，学者们如唐兰等人，多解释这些符号为族徽，而张先生的研究表明，这些卦符除少数为单卦外，大多数是重卦。如张家坡出土的卜骨上，有如下符号：

△	六
×	八
—	—
—	—
⊗	五
—	—

×	五
—	—
—	—
△	六
×	八
—	—

安阳小屯出土的陶片上，有豫卦变为归妹卦的符号。其符号和释卦如下。

△	六		△	六	
△	六		△	六	
十	七		十	七	
△	六		△	六	
△	六	… ▸ 豫	十	七	… ▸ 归妹
	八		十	七	

如果此说可靠，最起码可以证明，殷和周初就有了六十四卦。韩仲民在近年来，又提出了先有六十四卦而后有八卦的新说（见《帛书系辞浅说》，载《孔子研究》1988年第4期）。就目前的进展来看，我们还不能说这些新观点就可以完全成立，但这种探讨却是极有意义的。

不过，就一般事物发展的逻辑顺序而言，为类的认识，总是从具体事物或事物的具体方面开始，由简单到复杂，从低级到高级，由具体而抽象，这是一个漫长的螺旋式上升的辩证的发生发展的历史进程。由八卦再演变为六十四卦，似乎更符合这一进程。因而，以八经卦相互重叠，从而形成六十四卦，应该是顺理成章的事，也是目前为绝大多数人所接受的基本观点。

六十四卦的卦名与卦象是：

上篇三十卦：

 乾	 坤	 屯	 蒙	 需	 讼	 师	 比
 小畜	 履	 泰	 否	 同人	 大有	 谦	 豫
 随	 蛊	 临	 观	 噬嗑	 贲	 剥	 复
 无妄	 大畜	 颐	 大过	 坎	 离		

下篇三十四卦：

						 咸	 恒
 遁	 大壮	 晋	 明夷	 家人	 睽	 蹇	 解
 损	 益	 夬	 姤	 萃	 升	 困	 井
 革	 鼎	 震	 艮	 渐	 归妹	 丰	 旅
 巽	 兑	 涣	 节	 中孚	 小过	 既济	 未济

关于卦名的由来，古今有种种说法，影响最大的，当首推取象说和取义说。前者主张，卦本源于对物象的观察，故以某种物象之名名之。如乾卦象天，乾即古天字，故定名为乾卦。又如颐卦（），其形状颇似人口中有齿，故名曰颐。噬嗑卦（），则如颐中含一物，故曰噬嗑。后者则以为，卦象

代表事物之理，取其义理作为一卦之名。具体方式有：就上下二卦取义。例如鼎卦（䷱），上离为火，下巽为风，有风炉自下洞通风扇之象，古代以鼎烹物，故名曰鼎。或就上下二卦之义，辗转引申，以成新义。如观卦（䷓），上巽风，下坤地，风行地上，必有可观，故名之曰观。但上述二说，在解释六十四卦卦名时，均扞格难通，有些卦名总说不通，终难索解。古人为圆成其说，不论取象，还是取义，终不免穿凿比附，牵强滋漫。

近人不满意传统观点，多认为卦名与卦象之间，并不一定有什么必然联系。如高亨先生便提出了卦名取筮辞说。他认为，六十四卦每卦有名，然则先有筮辞还是先有卦名？“吾不敢确言也。但古人著书，率不名篇，篇名大都为后人所追题，如《书》与《诗》皆是也。《周易》之卦名，犹《书》、《诗》之篇名，疑筮辞在先，卦名在后，其初仅有六十四卦形以为别，而无六十四卦名以为称，依筮辞而题卦名，亦后人之所为也”。高亨先生最后总结出《易》卦得名的七条义例，兹介绍如下：

（1）取筮辞中常见的一个主要字作卦名。如乾、屯、蒙、需、讼、师、比、履、否、谦、豫、随、蛊、临、观、贲、剥、复、颐、坎、离、咸、恒、遁、晋、睽、蹇、解、损、益、夬、姤、萃、升、困、井、革、鼎、震、艮、渐、丰、旅、巽、兑、涣、节四十七卦。

（2）取筮辞中常见主要的两字为卦名。如同人、无妄、明夷、归妹等四卦。

（3）取筮辞中常见主要的一字，再外加一个字以为卦名。如噬嗑卦，取筮辞中之“噬”，外增一“嗑”字；大壮卦，取筮辞中“壮”字，外加一“大”字；小过卦，取筮辞中“过”字，外加一

“小”字。

(4) 取筮辞内容的事物以为卦名。如大畜卦，筮辞中有马、牛、豕，皆家畜大物，故名之。但小畜筮辞中，绝无家畜内容，甚不可解。

(5) 取筮辞中常见主要的二字及内容之事物以为卦名。如家人、未济两卦。

(6) 取筮辞中常见主要之一字及内容之事物而外增一字以为卦名。如大过、既济是也。

(7) 卦名与筮辞无关，莫明其所以命名之故者。如坤、小畜、泰、大有、中孚是也。

高氏在解释大有、中孚两卦得名之由时，猜测此两卦辞开头可能脱漏“大有”、“中孚”字样，故又拟出另一义例，即取卦辞首二字以为卦名。

当然，这一问题的探讨，有待于进一步的深入，各种说法亦亟需不断完善。但，大多数人一般还是倾向于认为，多数卦名，并不能代表卦象的意义；也只有部分卦名，可以体现筮辞义理的要旨。虽然卦名可能同筮辞的内容，有着某一种我们尚不知道的内在联系，但卦名的由来，并不见得有多么深奥的含意。我们今天研读《周易》，因为已有了固定的卦名，自然显得更加方便，但却似乎没有必要去深究卦名。

六十四卦形成后，自然就产生了各卦之间的先后排列顺序问题。现在的通行本，以乾坤为首，终于未济。其顺序如下：

䷀乾， ䷁坤， ䷃屯， ䷄蒙， ䷄需， ䷅讼， ䷆师， ䷇比， ䷈小畜， ䷉履， ䷊泰， ䷋否， ䷌同人， ䷍大有， ䷎谦， ䷏豫， ䷐随， ䷑蛊， ䷒临， ䷓观，

噬嗑， 贲， 剥， 复， 无妄， 大畜， 颐， 大过， 坎， 离， 咸， 恒， 遁， 大壮， 晋， 明夷， 家人， 睽， 蹇， 解， 损， 益， 夬， 姤， 萃， 升， 困， 井， 革， 鼎， 震， 艮， 渐， 归妹， 丰， 旅， 巽， 兑， 涣， 节， 中孚， 小过， 既济， 未济。

对于这一卦序，古今也有多种说法。《易·序卦传》认为：六十四卦是一因果的序列，后卦依赖于前卦，或相因，或相反。即主要以卦名的义理说明前后卦之间所具有的因果联系。如谓乾为天，坤为地，天地交则万物生，故乾坤居首；屯有万物始生之义，故居坤之后，为第三卦，次为蒙，蒙者，万物始生，尚处蒙昧幼稚状态，等等。

然而，在长沙马王堆汉墓出土的帛书本，其卦序与通行本大不相同。帛书本以键（乾）、根（艮）、贲（坎）、辰（震）、川（坤）、夺（兑）、罗（离）、筭（巽）为八经卦的顺序，将六十四卦分为八组，第一组上卦皆乾，第二组上卦皆艮，第三组上卦皆坎……，每组下卦按八卦顺序相配，其结果首卦为乾，次为否卦，终于益卦。这种排列，可能本于《易·说卦传》，即以乾坤为父母卦，艮、坎、震为少男、中男、长男，兑、离、巽为少女、中女、长女。乾父与三男为阳卦，坤母同三女为阴卦，依男尊女卑观点，阳卦在前而阴卦居后。其六十四卦顺序为：

键（乾），妇（否），椽（遁），礼（履），讼，同人，无孟（无妄），狗（姤）；根（艮），泰畜（大畜），剥，损，蒙，繁

(贲)，颐，箇（蛊）；赣（坎），襦（需），比，蹇，节，既济，屯，井；辰（震），泰壮（大壮），余（豫），少过（小过），归妹，解，丰，恒；川（坤），泰，谦（谦），林（临），师，明夷，复，登（升）；夺（兑），夬，卒（萃），钦（咸），困，勒（革），隋（随），泰过（大过）；罗（离），大有，晋（晋），旂，乖（睽），未济，筮口（噬嗑），鼎；箕（巽），少菰（小畜），观，渐，中复（中孚），涣，家人，益。

总之，帛书本是以乾坤统率六子，来说明八卦的顺序。每一组下卦排列的顺序本于《说卦传》的“天地定位，山泽通气”说，所不同的，只是将坎离（水火）置于震巽（雷风）之前而已。事实上，不断改变上经八卦和下经八卦的次序，便可以得到许多种六十四卦的排列次序。通行本和帛书本的卦序，只是有代表性的两个例子。唐人孔颖达在《周易正义》中，对通行的六十四卦的组合规律概括为：“二二相偶，非覆即变”。即每两卦为一对，互相配合，其形式，一为覆——卦象颠倒；一为变——卦象六爻皆相反，即阳变阴，阴变阳。明代学者来知德在《周易集注·自序》中谓：“序六十四卦，其中有错有综，以明阴阳变化之理。错者，交错对待之名，阳左而阴右，阴左而阳右也。综者，高低织综之名，阳上而阴下，阴上而阳下也。虽六十四卦，止乾坤、坎离、大过颐、小过中孚八卦相错，其余五十六卦皆综而为二十八卦”。错、综实即上述变、覆的别称，只是将既覆又变的八个卦归入到综类而已。清初学者黄宗羲《易学象数论·卦变》：“上经三十卦，反对之为十二卦；下经三十四卦，反对之为十六卦。乾坤、颐大过、坎离、中孚小过不可反对，则反其奇偶以相配”。可见，“反对”，“反其奇偶”，只是“覆”、“综”与“变”、“错”的另一种称呼而已。黄氏在

这里，也是把既覆又变的八个卦归入“反对”之类。今试将上述三人说法略释如下：六十四卦可分对排列，其分对方法约有三种类型。

A、甲和乙为一对卦，甲卦阳爻变阴爻，阴爻变阳爻，则成为乙卦。如：

乾 ☰ 和坤 ☷， 颐 ☶ 和大过 ☱

坎 ☵ 和离 ☲， 中孚 ☴ 和小过 ☽

B、甲和乙为一对卦，甲卦卦符旋转 180° 即颠倒过来，即成乙卦。如：

屯 ☳ 和蒙 ☴， 需 ☵ 与讼 ☶

C、甲、乙为一对卦，即符合上述 A，亦符合上述 B。共有四对，即：

泰 ☱ 和否 ☷ 既济 ☵ 和未济 ☲

随 ☰ 和蛊 ☱ 渐 ☴ 和归妹 ☵

上述 A 即称错卦，B 为综卦，C 可称错综卦，既可归入 A 类，也可归入 B 类，来氏、黄氏是归入 B 类。A 类共有四对卦（不算错综卦的话），其中两对是八经卦的自我相重；这四对卦有一个显著特点，即它们各自旋转 180° 后卦形不变，如乾卦颠倒过来还是乾，坤卦颠倒过来还是坤，所以，又可以称为自综卦。

说到这里，读者不禁要问：六十四卦为什么要如此排列？古人往往企图从中探究所谓的大义所在。而近人或认为是为了方便记忆和背诵。看似朴实无华，但也许此说更符合占筮的需要，更为合理一些。

《周易》的卦象和卦序，总的来说，当然是为占筮服务的。但从八卦发展到六十四卦，其间却隐藏着深刻的逻辑思

维，即对立面的排列与组合，并由此说明世间事物的变化发展。对于任何一位有独立思维能力的人来说，对于事物的认识判断，一般都不可避免地包含着自信和它信的两部分。只要人类有它信的需求存在，占筮一类的预测活动，便有着它天然合理的成分。一个人的生命十分有限，流水一样的光阴又不可逆转，人们只能亲历一个短暂有限的时期，他的知识、理智、智慧等后天学习所获得的能力，自然十分有限，遥远的过去到底如何？我们感到困惑迷茫；未来又将会是什么样子？我们也觉得神秘恐惧。逝者如斯夫！过去的只能留给记忆，但未来却一步步逼近，人类的生存本能，人们追求美好的理想生活的强烈愿望，激发着每个人急切地想知道，未来会怎样？现在应当怎么办？这样，预测决策学的诞生，便成为不可避免的事情。

古人固然有这种需求，我们今天又何尝不是如此？而区别点仅仅在于使用的手段和所达到的效果不同而已。因此，从这个角度来思考，《周易》卜筮实际上就是远古的一种预测决策学。人类在最初的漫长岁月里，曾长期相信原始的前兆迷信，也经历过拈阄决疑的痛苦时期。前兆迷信往往以甲事物或现象的出现，预示着乙事物将发生，尽管甲、乙两事物可能毫无关系，但人们却可能对之深信不疑。显然，这是一种经验的迷信，当然可能有合理的成分，但更多的却是荒诞不经和毫无合理性可言。从古至今，也一直流传着拈阄决疑的种种方法，当人们在实际操作的时候，等于是把自己无法决断的事，改由天意（大自然）来决定，其客观效应与生物的自然选择，并无多少质的差别。人们常说的所谓听天由命，其实就是自然选择。这是一种简单的随机行为，其间最明显的，就是丧失了人的主动介入和积极选择的意志。然而，也正是在此基础上，人类逐

步形成了占筮决疑的习惯。

八卦产生后，人们把万事万物高度概括抽象为八大类，也基本了解了这八类物质的性质。但由于它们毕竟太具体，而且也是人类对事物的一种静态认识，所以，尚不能反映出世界上各种事物的千变万化。八卦一旦相重之后，六十四卦便可反映出动态的世界，大千世界，千奇百幻，被它表现得生动透彻，淋漓尽致。六十四卦的每一卦可以代表一个时代，一个群体，一个重大事件，一个重大举动。对于个体而言，一卦可以代表人生的一个段落，一个环境，一个遭遇，一个问题，一件事，一项事业，等等。每一卦都有其特定的内容，特定的条件，特殊的规定性。六十四卦的每一卦，都由六爻构成。爻的性格似乎更为活动，更能体现事物的变化。在一卦之中，六爻可以代表一个时代的六个阶段，一件事的六个层次，总之，它构成了一卦变化轨迹上的六个点。

人类社会是一个变化万千的大系统。自然社会，一切的一切，都处于不停息的变动之中，卦爻对此作了最有力的无声的表白。因而，六十四卦的卦爻既是具体实在的，又具有抽象的普遍意义，它可以适用于任何集体和个人。当我们利用易卦认识世界适应世界的时候，作为行为的主体，世界对于我们个人来说，是具体的、微观的。当我们跳出个人境遇的白窠的时候，我们可以观象玩辞，放眼世界，它又是那么样的恢宏博大。我们耳边，也许会不时响起《周易》中反复告诫我们的处世警言。

不论前瞻还是后顾，我们都不能不承认，我们是处在一个奇异无比而又周流多变的世界。宇宙人生，自然界的奥秘，人类社会的丰富多彩，使我们决没有勇气敢于宣称：我们已完

全认识了这个世界！那么，我们又怎么能在这个世界上生活得更加美好呢？

也许，《周易》会给我们提供一盏指路的灯。

信不信由你！

第三章 《周易》经传解题

通过前面两章的介绍，我们对《周易》一书，已有了模糊的印象。但是，如果你现在立刻就去阅读它，你肯定会感到茫无头绪，无从入手。一旦翻开《易经》，它那奇特古朴的文辞，简直能让你瞠目结舌，不知所措。在现代人看来许多前后根本毫不相关的字眼，在《易经》中却可能被连缀在一起，构成一串串令人不知所云的词组或句子，从而编织成一张晦涩无比而又组织严密的大网。显然，要想真正弄懂这部“天书”，我们还需掌握一些必备的基础知识。

今人研读《易经》，已根本离不开《易传》的解说。那么，《周易》经传各篇的情况到底如何？下面，我们将分别予以简单的介绍。

一、《周易》名义释

在介绍经传各篇之前，我们先对《周易》书名作一番解释工作。按常理来讲，一部书的书名，似乎用不着这样花大力气去加以探究。但对于《周易》一书，却是个例外。自古以来，学者们就对此大加深究考证，你争我辩，闹得沸沸扬扬，一个个恨不能起古人于地下，问个明白。对于《周易》名义的考

释，积累至今，可说已无剩义。各家立论，尽管俱有妙解，但谁是谁非，最终却无法裁决。一则由于这些考辩，影响颇大，读易者自然不能不知；二则由于考释者们，都企图将书名与内容联系起来，名义考释起着内容剖析的作用，这对于我们从宏观上把握《周易》，具有指导意义。因此，笔者在这里，对诸家观点试作一番简略的述评。

《周礼·太卜》载：“太卜掌三易之法：一曰连山，一曰归藏，三曰周易”。《筮人》篇谓：“筮人掌三易以辨九筮之名，一曰连山，二曰归藏，三曰周易”。可见，筮书皆得称“易”，“易”当为筮书的通称。《礼记·祭义》又称：“昔者圣人建阴阳天地之情，立以为《易》，易抱龟南面，天子卷冕北面”。则“易”既是书名，又是职官名。“易”当动词使用，为占卜之举，古书中亦多有例证，恕不类举。

那么，为何卜筮及其书要取名为易？

朱骏声认为：“三易之易读若覡”。（《说文通训定声·解部》）今人高亨从其说，主张“覡与巫同义，易与覡同音……易盖即覡之借字矣”。《说文解字》：“覡，能齐肃事神明者也。在男曰覡，在女曰巫”。段玉裁注谓：“此析言之耳，统言则《周礼》男亦曰巫，女非不可曰覡也”。《国语·楚语》：“在男曰覡，在女曰巫”。《荀子·正论篇》：“出户而巫覡有事”。杨注：“女曰巫，男曰覡”。高亨先生根据《周礼·春官》的记载，认为有男巫，有女巫，巫非专限于女性。他以为：“卜筮原为巫术，远古之世，实由巫覡掌之。……巫覡掌筮，尤可论定”。但《周易》本非卜筮书之初制，以远古巫覡掌筮来印证说易当作“覡”，以为“三易之易读若覡”，实属于古无征，恐不可从。

《说文》：“易，蜥易蝮蛇，守宫也，象形。秘书说：日月为

易，象阴阳。一曰从勿”。段注：“虫部‘蜥’下曰‘蜥易也’。‘蜥’下曰：‘在壁曰蜥，在草曰蜥易’。《释鱼》曰：‘荣蜥、蜥易、蜥蜴，守宫也’。郭曰：‘转相群博异语，别四名也。……许举其三者，略也’。”一言以蔽之，即从文字训诂的角度来讲，易指蜥蜴。

“易”字在金文中，有种种不同写法，其中一类为易（《毛公鼎》）、易（《克鼎》）、易（《伯其父簋》）、易（《伯家父毁》），均象蜥蜴之形。蜥蜴属爬行动物，有四肢，生活在草丛里，岩缝中或树洞中，主要捕食昆虫和其它小动物。它的种类和名目相当多，一般俗称四脚蛇，石龙子，壁虎，变色龙等等。《易》之借‘易’为名，大概取其善于变化的特点。如郭沫若先生在《青铜时代·周易之制作时代》中说：“本来‘易’这个字，据《说文》说来是蜥蜴的象形文，大约就是所谓石龙子。石龙子是善于变化的，故尔借了‘易’字来作为变化的象征”。

当然，这种说法并非郭氏首创，古人说得还更详细一些。如宋人洪迈在《容斋随笔》中，谓蜥蜴“与龙通气，故可祷雨，与虺同形，故能嘘鬣。身色无恒，日十二变。以易名经，取其变也”。

然而，这种说法却遭到了强烈的反对。

反对者反驳的焦点，集中在一点：《周易》这样神圣的书，竟会以虫豸命名，实在是不伦不类，有污圣贤。姚配中在《周易姚氏学》中说：“后儒好为异说，往往字有本训，舍而之它；字系假借，则必求本训，以玄新奇。周流蜥易，固不可通，周家蜥易，复成何语！”吴隆元谓：“易为蜥易，见于《说文》，但易为书名，岂有取此义之理！”黄振华就说得更明白了，他说：

·《易经》讲的是阴阳刚柔变化的根本原理，这与四脚蛇有什么关系？这种说法，我们在观念上很难接受。因为《易经》的变化法则是‘变动不居，周流六虚’的，其范围之在，正如《系辞传》所说：‘广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月’。今以一个小小动物的皮肤颜色的变化，来象征如此广大的《易》道变化的意义，这是可能的么？我们很难相信古人会运用如此狭小意义的字眼，来作为包含如此广大变化的《易》的名称。其次，《系辞传》说：‘法象莫大乎天地’。在宇宙之间，有象征阴阳刚柔变化的重大现象，而却以小小四脚蛇的皮肤颜色的变化来作为《易经》的名称，这也是很难使人接受的。再其次，所谓以四脚蛇的皮肤颜色来象征‘易’的意义，在《易经》经文中或《易传》中都毫无根据”。

其实，也许是我们的器量太小，心胸过于狭窄，因而把名分看得太重。《周易》中的取名，有易、彖、象等，彖、象均为兽名，以易为名，又有何不可？古人以物命名，史册记载，不胜枚举，原本就无大惊小怪的必要。至于说易道变化，广大宏博，而蜥蜴小虫，似有不配。笔者以为，易之变化，固然是“周流六虚”，固然可以配天地、日月、四时，但最初仅作为卜筮书籍使用的时候，《周易》是否就已涵盖了如此丰富的内容？不能不令人产生几分疑义。我们今天对于易道变化的认识，究竟有多少份量属于《易经》初始原有的？又有多少是从《易传》中接受过来的？毕竟，我们和《周易》古经诞生的时代，已有几千年的距离，以今人的认识去推测古人取名的心理、认识状态和行为方式，又有多少的合理性可言？更何况，

古人命名，取象于物，正是其朴实之外，最初并不见得一定会有多少精义存乎其间。即便是古人确实想包括很多含义在其中，从以小见大，执微显著的角度来考虑，取名于蜥蜴，也并非绝无可能。

易取名于蜥蜴，虽然证据明显不足，但作为一家之言，还是可以聊备一说的。

以“易”的本诂而言，金文中有另一种写法——𪛗。它表示器皿中盛有壘酒（古代祭祀用香酒，用黑色的黍加郁金香草酿制而成。）用以赏赐。如周初《德簋》：“王易德贝廿朋”。即周王赏赐臣子德二十朋贝，这里的易即锡即赐，与《周易》的易自然毫无干系。再上推到甲骨文，“易”作或。黄振华曾写成《论日出为易》一文。他以字为依据，认为它是一个象形字，其意义有二：一是象征日出，一是象征日落。上半部的尖顶，表示日初或日落时的太阳，中间弧线象征海平面或山的弧线，下面三斜线是太阳的光线。黄氏以为，由于中间弧线画得很平，弯度不大，且三斜线在海上也易看见，在山下则较难看见，故应是日出时的景象，即“日出为易”。《易·系辞传》谓“乾知大始”，一日之间的变化始于日出，万物自乾元生长；“法象莫大乎天地”，“悬象著名莫大乎日月”，太阳更为乾刚之典型代表，故以日出象征“乾知大始”最为恰当不过。“易”有阴阳变化之义，日出显示昼夜更替，亦即日月的变换。《说卦传》又称：“昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理，是以立天之道曰阴与阳……”可见，古人作《易》时，是通过观察天文现象而得知阴阳变化之理的；而天文现象中，最能昭示阴阳变化意义的，莫过于昼夜的转换。故，以“日出为易”象征这种变化的意义，也就显得十分恰当，更何况，《系辞传》还说：

“生生之为易”、“天地之大德曰生”，而日出有象征生的意义，二者正相吻合。因此，易的字源应指日出之景象。

黄氏此说，乍见会给人耳目一新比较别致的感觉。但细察其观点，实在和魏伯阳《周易参同契》中“日月为易”之说相近似。所不同的，是魏伯阳以为“易”字从日从月，黄氏则认为从日从勿（但他并未对此作出解释）。

认为“易”字从日从勿者，人数既多，也自有其一番道理。日者太阳，“勿”者，应指旗勿。《说文解字》：“勿，州里所建旗象，其柄有三游”。“游”是游移不定的意思。旗子上有三条幡，随风飘荡，游易不定，与《周易》变易之义相合。望文而生义，这也算是一种解法。

仔细分析上述诸说，无论各家对“易”的字源作何种解释，但却殊途同归，都一致承认《易》有变化之义。

很早以来，人们就提出“易”有三种含义。东汉郑玄的《易赞》和《易论》说：“易一名而含三义：易简，一也；变易，二也；不易，三也。”。《易纬·乾凿度》也认为：“易一名而含三义：所谓易也，变易也，不易也”。又说：“易者，其德也。光明四通，简易立节，天以烂明，日月星辰布设张列，通精无门，藏精无门，不烦不扰，淡泊不失，此其易也。变易者，其气也。天地不变不能通气，五行迭终，四时更废，君臣取象，变节相移，能消者息，必专者败，此其变易也。不易者，其位也。天在上，地在下，君南面，臣北面，父坐子伏，此其不易也”。因此，孔颖达在《周易正义》中，认为郑玄之说，出于《易纬》。

其实，《系辞传》中已透露出易有三义的信息。例如，“乾坤其易之緼邪？”“乾坤其易之门邪？”“乾以易知，坤以简能；易

则易知，简则易从；易知则有亲，易从则有功，有亲则可久，有功则可大；可久则贤人之德，可大则贤人之业；易简而天下之理得矣”。又如：“夫乾，确然示人易矣；坤，隤然示人简矣”。“夫乾，天下之至健也，德行恒易以知险；坤，天下之至顺也，德行恒简以知阻”。这显然是易简之义。《系辞传》讲变易之处甚多，如“在天成象，在地成形，变化见矣”。“知变化之道者，其知易之所为乎？”“非天下之至变，孰能兴于此？”“是故阖户谓之坤，闢户谓之乾；一阖一闢谓之变。”“易之为常也不可远，为道也屡迁，变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适”。此皆变易之义。关于不易之义，也一再提到。如“天尊地卑，乾坤定矣；卑高以陈，贵贱位矣；动静有常，刚柔断矣”。“易无思也，无位也，寂然不动，感而遂通”。所以，古人以为易道可以包含一切，可以尽天下之至静至动，故有易简之义。生生之道，变而相续，中有无穷变化，是为变易之义。但其尊卑之位，阴阳刚柔之理，天地定位不可更易，故有不易之义。

对于易之三义，变易之义实不难理解，《易传》也解说得十分明白，人们在认识上分歧不大。不易之义，曾有人表示强烈反对。如清初知名学者张尔岐，他在《蒿庵闲话》卷上云：“简易变易皆顺文生义，语当不谬。若不易则破此立彼，两义背驰，如仁之与不仁，义之与不义。以不易释易，将不仁可以说仁，不义可以释义乎？承讹袭谬如此，非程朱谁为正之！”张氏的反驳，看似振振有辞，理直气壮，其实却不尽然。

首先，从文字训诂的角度讲，对一字多义者，一般采用的方法有：①并行分训。如“字”字，其义颇多，如 A、乳也；B、爱也；C、养也；D、文字；E、表字等等。②背出分训或

岐出分训。如“乱”训“治”；“废”训“置”。也就是所谓的“反训”。那么，以“不易”训易，应当说并未违背训诂学的原则。

其次，古人谈天论命，讲求哲理。在观察世界分析问题时，一般既有其一定的原则或规范，即所谓的常或制，但也很注意事物的变异性和特殊性，即所谓的变或权。变而不失其常，一而能殊，用动体静，实属老生常谈。张氏于此则苛察文义，昧于洞究事理，其反驳也就显得有些苍白无力了。

当然，我们同意易有不易之义，并不意味着就赞成《易纬》等的解释。古人解“不易”，多在“位”字上作文章。“天在上，地在下”不可更易的说法，固然在我们今天看来极不科学，就是在古代，也不见得每个人都是这样认为的。至于“君南面，臣北面，父坐子伏”一类的话，实际上说的是社会中的“位”。从历史发展的实际情况来看，它除了道德伦理教化的作用外，并不具有多少哲理上的意义。社会之“位”，原本就是最不可靠的东西。《易经》讼卦上九爻辞谓：“或锡之鞶带，终朝三褫之”。鞶带是贵族用的大带，以革制成，大夫以上始得系之。王侯赐贵族以鞶带，在当天就三次下令追夺，可见宠荣难保，朝盛夕衰。对于“位”不易的说法，这实在是一个极具讽刺意义的典型。历史上那些面南称孤道寡的君王们，有的很可能出身于流氓无赖，如汉高祖刘邦之类；有的最终难免成为阶下囚或刀下的鬼，这样的例子可以说举不胜举。“父坐子伏”也只能是一种理想的描述，不要说今天儿子揍老子，女儿训老娘的事时有发生，就是在古代，臣弑其君，子杀其父，骨肉相残的事，也早已司空见惯。

因此，笔者以为，所谓“不易”，实相对于易而言。离开了易，也就无所谓不易了；没有不易，自然也就谈不上易。宇宙

无时无刻不在变易之中，万事万物生生不息而又运动不停。但对于人类来讲，地球还是地球，每一个人天天都在变，但张三总还是张三，李四终归是李四，即物质事物都在变动，但却有它相对的稳定性和质的规定性，是为“不易”。离开了不易谈易，当然是毫无意义的。

至于“简易”一义，后人几乎没有几个能说得清楚的。如果以为乾坤二卦“简单”，易道“容易”，则恐怕读过《周易》的人，大多会投否定票。《周易》卦爻辞结构的奇特怪异，文义的晦涩深奥，造句的诙诡滑稽，再加上卜筮油彩的涂抹，那一种深沉的神秘幽默感，冷眼旁观似的超脱感，使我们绝对得不出“易简则天下之理得矣”的结论来。那么，如何理解“易简”之义？

当代人提出一种说法，即方法上筮比卜要简单容易些，故有“易简”之义。《殷墟书契考释》介绍说：“卜以龟，亦以兽骨。……其卜法，则削治甲骨甚平滑，于此或凿焉，或钻焉，或钻更凿焉……此即《诗》与《礼》所谓契也。既契，乃灼于契处以致坼。灼于里则坼见于表，先为直坼而后出歧坼，此即所谓兆矣”。得兆后，再由太卜或卜师观兆断吉凶。这一方法的繁难是可想而知的。而《周易》古筮法则主要是数蓍草，利用数的排列组合得出卦爻，然后据卦爻辞决断休咎吉凶（其方法详见下篇）。这种方法相对于卜，自然要“简易”得多。当代冯友兰和任继愈两位教授都持这种看法。任继愈在其主编的《中国哲学史》里就说过：“商代甲骨文也是用来占卜的，但凿龟看它灼裂的兆，手续比较麻烦，《易经》的占卜方法比较简易，因为是周人习用的一种方法，故称《周易》”。这种说法，较为朴实简洁，窃以为比较可取。

易又称为《周易》，关于“周”字，只有两种说法。郑玄《易赞》及《易论》谓：“夏曰《连山》，殷曰《归藏》，周曰《周易》”。则周为朝代名。他又说：“《连山》者，象山之出云，连连不绝；《归藏》者，万物莫不归藏于其中，《周易》者，言易道周普，无所不备”。则“周”为周普之义。可见，郑玄是兼取两说。孔颖达赞成《易纬》“因代以题周”的说法，认为“《周易》称周，亦取岐阳地名……文王作《易》之时，正在 里，周德未兴，犹是殷世也，故题周以别于殷，以此文王所演，故谓之《周易》”。“周普”之义，实脱胎于《系辞传》“《易》之为书也，周流六虚”一句，孔颖达指责以为无据，其实是一种误解。我们倾向于认为，以“代名”释周，可能更为妥当一些。但古儒却多以《连山》、《归藏》为证，以为易以“代名”题周，意欲别于殷代之易。其实，《连山》、《归藏》，两书既已不存，用之作证，实在大可不必。

总之，关于《周易》书名的解释，古来就有不同的说法。究竟谁是谁非，我们既无法判定，似乎也没有必要去裁定。只要读者朋友对诸家说法有个大致的了解，笔者不厌其烦地进行介绍的目的也就算达到了。

二. 经与传

《周易》一书，包含着经与传两大部分。

我国古代典籍中，书名带“经”字者很多。经的含义，《左传》昭公二十五年载：“大礼，天之经也”。注谓：“经者，道之常也”。唐人陆德明《经典释文》解释说：“常者，法也，径也，由也”。换言之，“经”即为“常道”。

《易》为六经之首。经书之义，古代学者约有两说：其一谓指官书；其二以经为圣人所作，为万世不易之常道。古儒以六经为周公旧典，犹如后世御纂钦定之书，与私人著述有异，故视为官书。《论语集解序》说：“六经之策长二尺四寸，《孝经》谦，半之；《论语》八寸”。如此，则六经犹如现代的大版本书，当然由于是官书，与一般的书籍自然有所区别。《释名·释典艺》说：“经，径也，常典也，如径路无所不通，可常用也”。《文心雕龙·宗经篇》更说：“经也者，恒久之至道，不刊之鸿教也”。《孝经序疏》引皇侃之言也谓，“经者，常也，法也”。《玉海》卷四十一引郑玄《孝经注》谓：“经者，不易之称”。此是第二种含义。

然而，从文献记载来看，上述两种说法，似乎都不能完全成立。《国语·吴语》有“挟经秉桴”的话，则是称兵书为经；《内经》、《难经》、《本草经》等，又称医书为经；荀子曾引用过《道经》之文，贾谊《新书》又提到有所谓《容经》；凡此种种，既不是官书，也不是周孔圣贤所作，自然不可以被视为万世不变的常道。如此，上述两种说法，实不可通。

近人章炳麟曾说过：“经者，编丝连缀之称，犹印度梵语之称‘修多罗’也。”其意谓古代以竹简丝编成册，故称曰经。印度的“修多罗”，则是以丝编贝叶为书，其义略同，而意译也译为“经”。这种说法，最为简明，可姑从之。据此，则所谓的“经”，本为书籍的通称，后世尊经，附加上圣贤所作的神秘色彩，遂渐成为一专称。

所谓“传”，指解说阐释经义的著作。相对于经而言，传的篇幅一般要长些，如此才能发掘说透经中隐藏的所谓的古圣深义。桓谭在《新论》中说：“《左氏传》于经，犹衣之表里相待

而成。经而无传，使圣人闭门思之十年，不能知也”。他虽是就《春秋》经传而言，但对于《周易》同样适用。确实，经传相辅相成；有经无传，后人读之，如同天书；无经之传，也无从谈起。

现在，回过头来，我们再说《周易》的经与传。《周易》六十四卦的卦形、卦名、卦辞、爻辞，一般称为经，狭义的《易经》或常说的《周易》古经，就指的是这一部分内容。《易传》指战国以来的系统解释《易经》的著作，共有七种十篇，即：《彖》上下，《象》上下，《文言》，《系辞》上下，《说卦》，《序卦》，《杂卦》。这十篇，《易纬·乾凿度》和东汉经师称之为“十翼”。“翼”乃辅助之意，大概指经之有传，如同鸟之有翼而已。

这里，有一个问题应略加讨论，那就是《易大传》的含义问题。司马谈在《论六家之要指》中说：“易大传：天下一致而百虑，同归而殊涂。”在西汉初年文献中，提到《易大传》的仅此一例，司马谈的引语，出自《系辞传》下。那么，《易大传》当指《系辞》而言。由于《系辞传》通论《周易》大义，不象《彖》、《象》那样逐句解经，故谓之“大传”。与此类似的，如《仪礼》之《丧服》，逐句解经，每每用“传曰”如何如何。而《礼记》中的《大传》，依《丧服》经文通论祖宗人亲大义，并非逐章逐句释经，故称《大传》。汉初伏生的《尚书大传》，也是这种体裁。据此，我们似乎可以断定，“大传”一般是传中通论经文大义的篇章，而非逐句去解释经文。《易》之大传，义正如此。《易传》和《易大传》，各有所指，似不应混淆。近人高亨在《周易大传今注》中，将“十翼”统称为“大传”，似有不妥。总之，《易传》即指“十翼”，而其中的《系辞

传》才可称为《易大传》。

“周易”一词，最早见于《左传》庄公二十二年，“周史有以《周易》见陈诸侯者”。除《左传》外，《周礼》、《国语》也提到“周易”。《左传》昭公三十二年、《论语·述而》、《礼记》、《大戴礼·保傅》、《管子·山权数篇》、《庄子·天运篇》、《荀子》、《吕氏春秋》、《战国策》等，都曾将《周易》简称为《易》。最初，《周易》称上下二篇，显然指古经的上经下经而言，但尚未带“经”字。经字肯定为后人所加，但究竟始于什么时候？由谁所加？现在已难以确知。据孔颖达在《周易正义》中所论，最迟在西汉孟喜之前，已题有“经”字。大概也是从西汉开始，人们把“十翼”也统称为经文。如《汉书·艺文志》称：“《易经》十二篇”，颜师古注：“上下经及十翼，故十二篇。”从分为十二篇来看，可以想见经与传仍是分开的，各自成篇。

到东汉时，郑玄注《易》，为了方便学者寻检，把《彖》、《象》分别系于卦爻辞下一起注解。《三国志·高贵乡公传》对此有明确记载：“帝又问曰：‘孔子作《彖》、《象》，郑玄作注，虽圣贤不同，其所释经义一也。今《彖》、《象》不与经文相连，而注连之，何也？’俊对曰：‘郑玄合《彖》、《象》于经者，欲使学者寻省易了也。’”三国时，王弼注《周易》，也是把《彖》、《象》按六十四卦拆开，分配于每卦的卦爻辞之后，可能依据的是郑玄之本。王弼又把《文言》拆开，附于乾、坤两卦之后，估计是他自己所为。

到北宋时，邵雍又恢复了古《易》原貌。后来，朱熹也弃王弼本不用，而依“《易经》十二篇”处理，但郑、王本自有其方便之处，故始终不废，直至当代仍占主要地位。

《易传》解经，有些解得明白清楚，有的则全属茫然，当然，更不乏穿凿附会，牵经就传之处。但不管怎样，人们读《易》，却绝对离不了它。没有了《易传》，面对着天书一般的古经，我们简直会走投无路，不知如何是好。所以，要想弄懂《周易》，经、传两部分都必须予以足够的重视才好。

三、经部杂谈

《周易》古经由六十四卦构成。每卦的基本形式，我们可以屯卦为例，试作解说。请看：

䷂ 屯：元亨，利贞。勿用有攸往。利建侯。

初九：磐桓，利居贞，利建侯。

六二：屯如 如，乘马班如，匪寇，婚媾。女子贞不字，十年乃字。

六三：即鹿无虞，唯入于林中，君子几不如舍，往吝。

六四：乘马班如，求婚媾，往吉，无不利。

九五：屯其膏，小贞吉，大贞凶。

上六：乘马班如，泣血涟如。

以下略加说明：

1、卦形。即六十四卦的符号形式，如屯为䷂，由八经卦相重而成，两经卦的关系，可分为上卦、下卦；或内卦、外卦，即下卦为内卦。屯卦由震 和坎 两经卦组成。在卦形下，古刻本往往有“震下坎上”四小字分两行注之，各卦均与此类同。

2、卦名。为一卦的名称。如“屯”即卦名。

3、卦辞。解释全卦大义的句子，系于卦名之后。如“元亨”

……利建侯。”即是屯卦的卦辞。

4. 爻题。由爻性和爻位组成。

A、爻性：指明一爻的性质。六十四卦的每一卦，都由六爻组成，爻性只有阴（--）和阳（—）的区别。在爻题中，以九代表阳爻，以六代表阴爻。

B、爻位：标明一爻在卦中的位置。六十四卦的爻位，自下往上数，从一至六。一般最下面一爻用“初”代替“一”字，最上一爻用“上”字代替“六”。如屯卦：

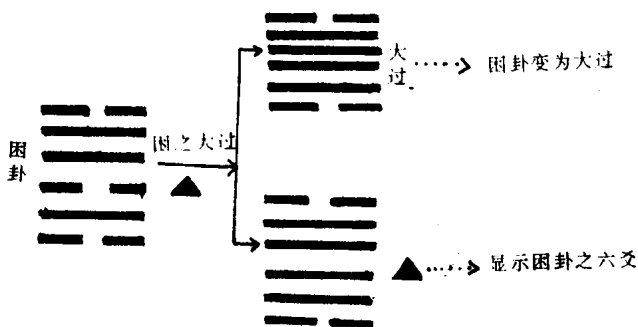
	上爻	6 位	上六	乘马班如	泣如
	五爻	5 位	九五	屯其膏	大贞凶
	四爻	4 位	六四	乘马班如	无不利
	三爻	3 位	六三	即鹿无虞	往吝
	二爻	2 位	六二	屯如	十年乃字
	初爻	1 位	初九	磐桓	利建侯
卦形	爻数	爻位	爻题	爻辞	

爻题实为标明爻性的九、六与爻位数字的组合。仔细观察，我们便会发现：爻题中初上两爻，标明位次的“初”、“上”二字在前，九、六在后。其中间四爻，则恰好相反，九、六在前，爻数在后。

5. 爻辞。爻题后关于本爻解释的文字。

这样，六十四卦每卦六爻（乾、坤二卦各有一用爻），共有 $64 \times 6 = 384$ 爻，加上两用爻，则为 386 爻。卦辞 64 条，爻辞 386 条，二者合计，凡 450 条，约 4900 多个字。

《周易》古经，在最初时大概并无爻题。《左传》、《国语》记载占筮之事，皆称遇某卦之某卦。如《左传》有“困之大过”，它既表示占筮得到本卦，而某爻变（阳爻变阴爻，阴爻变阳爻），因而别成一卦；也表示本卦之某一爻。如困与大过相比，只六三爻不同，则“困之大过”，即表示困卦的六三爻。依次类推，困卦初六爻，便可称为困之兑，等等。试简单表示如下。

因此，高亨先生据此以为，爻题很可能是晚周时人加上去的。爻题中，以九、六标明爻的阳、阴性质，何以非用九、六不可呢？这主要与易之古筮法有关。易筮以蓍四策为一揲，而实用四十九策，最终必得六、七、八、九揲四种情况。七、九为阳，八、六为阴，就中七、八为少阳少阴，居不变之位。九、六为太阳、太阴，为变动之爻，故以九、六来表示（详下篇）。

另外，通过先秦文献的记载，我们可以得知，《周易》的卦爻辞，在上古时都称为“繇”。例如，《国语·晋语》记载，

“公子亲筮之，曰：‘尚得晋国！’得贞屯悔豫”，司空季子解释说：“吉，是在《周易》，皆利建侯”。然后，他又说：“屯……其繇曰：‘元亨利贞，勿用有攸往，利建侯’。豫……其繇曰：‘利建侯行师’。……”两段“利建侯”，是屯卦和豫卦的卦辞，引文都称“其繇曰”，可见，古时卦辞称“繇”。不独《国语》如此，《左传》中也有类似的例子。《左传》襄公七年，崔武子想娶棠公的遗孀为妻，“筮之，遇困 ䷮ 之大过 ䷛”。文子便宣称：“夫从风，风陨，妻不可娶也。且其繇曰：‘困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶……’。”“困于石”这段引文，是困卦六三爻辞。文子引用时称“其繇曰”，则爻辞古亦称为“繇”。

那么，易之卦爻辞何以要称为繇？古今有多种说法，最具代表性的约有二说。A、《说文解字》谓：“籀，读书也。从竹，籀声。《春秋传》曰‘卜籀’。”许慎所引的“卜籀”，就是《左传》的卜繇。即卜筮之书的繇借用为籀，而卦爻辞亦须诵读，故谓之籀，即繇。B、近人多以为繇借为谣。卜筮书的卦爻辞，大多是简短的韵语，如同民风歌谣一样，所以称为谣，又称为“颂”。当然，今人一般称为筮辞，就更明确地显示了卦爻辞的性质和作用。

《易经》的筮辞，往往有暗示休咎祸福吉凶之意。唯其如此，才能在卜筮的实际操作中，有一个大致的判断标准。高亨曾以筮辞的性质分类，共得四类，现简要介绍如下。

1、记事之辞。记载古代故事、传说等以示休咎。又可细分为二类：①采用古代故事者；②记录当时筮事者。

2、取象之辞。取一种事物以为人事的象征而预示吉凶。以所取之象区分，可分为二类：①就物取象；②就人取象。

3、说事之辞。直说人的行事以示休咎。

4、断占之辞。论断休咎吉凶的辞句。细分之，其类有五：①概括断占；②就事断占；③就人断占；④方位断占；⑤时间断占。②③④⑤四项，又可总称为具体断占。

高氏的分类是否准确得当，是另外一回事，但这种区分，对初读《周易》者，多少会有一些帮助作用。有兴趣的读者，不妨可拜读一下高著《周易古经今注》，此处我们就不再多作介绍了。

我们今天可经常见到的通行本《易经》，其六十四卦，分为上下经两篇。其中上经三十卦，下经三十四卦，读者自然会问：它为什么不对半平分呢？古往今来，这个问题曾使许多人百思不得其解。古人也曾尝试着，作出过种种解释，但大多不尽如人意。现在，我们只介绍两种最有代表性的说法，其余则略过不提。

一种观点，依据《序卦传》的说明，认为六十四卦有两个开始。上经始于乾坤，乾坤为“易之蕴”、“易之门”。“有天地然后万物生焉，盈天地者唯万物”。似乎侧重于天地开辟，宇宙衍变，万物生成的一面。上经终于离卦。下经始于咸卦，咸者，感也。咸卦上兑为少女，下艮为少男，其内容系青年男女两情相悦，互相交流，由恋爱、性游戏以至婚姻的开始这一过程的描述。咸卦列于下经之首，表示一个新的开始，而不是接续上经末尾而来。这一个新开端，即是男女交合，夫妇定分而人类繁生。《序卦传》便认为：“有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼义有所错。”质言之，即以为，上经言乎天地万物生成，下经言乎人类繁衍和社

会进化。因而，这种分法，其间蕴藏着所谓深刻的精义。

明代的来知德则提出另一种观点。他认为，六十四卦当中，只有乾坤、坎离、大过颐、小过中孚八卦相错，其余五十六卦皆为相综。四正之卦（否、泰、既济、未济）和四偶之卦（归妹，渐、随、蛊）可错可综，“然文王皆以为综也”。所以，五十六卦实则止有二十八卦，“向上成一卦，向下成一卦”，加上相错之卦，共为三十六卦。因而，上下经各分十八卦。这样，上经分十二对综卦外加乾坤、坎离、颐大过六卦。下经得十六对综卦外加小过中孚二卦，亦为十八卦。因为一对综卦只需要一个卦形即可，如屯卦 ䷂，正视为屯，倒过来看就是蒙卦。因而，上下经各有十八个卦形就够了，综卦的卦爻辞，分别刻写在卦形的正倒两头。体现在简上，上编十八简，下编十八简，共二篇，简数相等。但如果详分的话，则上编实含三十卦，下编就有三十四卦。

这两种说法，孰优孰劣，我们不想轻下断语。但前说，明显是受到战国以来，易传日趋哲理化思潮的影响。后一说，则推测的成份要大些，然而却也能成一家之言，自有其一定的合理成份。究竟应如何看待这一问题，读者朋友们，也不妨在观象玩辞中去自己揣摩体会。

四、《易传》诸篇简介

《易传》共有七种十篇，古称“十翼”。今简要介绍如下。

1、《彖传》

《彖传》随经分上下两篇，每卦一条，计六十四条。由于《易经》卦辞古人也称为“彖辞”，为了有所区别，有时一般称

卦辞为“大象”。

《彖传》之“彖”，王弼在《周易略例》中，解释其作用为：“统论一卦之体，明其所由之主者也”。孔颖达谓：“《彖》，断也，断定一卦之义，所以名《彖》也”。自汉代以来，注《易》者多训“彖”为断，意谓《彖传》主要论断六十四卦的卦名、卦辞和卦义。《彖传》常以卦体、卦德、卦象释卦辞，或者以卦变释卦象，其基本方法有如下数种。

①以主爻释卦。如大有卦 ䷍，下乾上离，《彖传》云：“柔得尊位大中而上下应之曰大有”。按：大有卦六爻为五阳一阴，而五位为尊位，故该卦以六五爻为主爻。六五居上卦之中位，阴柔处于刚位（五位为阳位，刚位），上下五阳相应。故王弼注谓：“处尊以柔，居中以大，体无二阴，以分其应，上下应之，靡所不纳，大有之义也”。

②以二体之义释卦。如蒙卦 ䷃，《彖传》曰：“山下有险，险而止，蒙”。蒙卦上艮（䷳），下坎（䷜），艮为山，坎为险，故曰：“山下有险”；艮为山，为止，则曰“险而止”。王弼注谓：“退则困险，进则阨山，不知所适，蒙之义也”。

③释卦之名义。如师卦 ䷆，《彖》曰：“师，众也”。释卦义当然离不开卦象，师卦以一阳爻统领众阴爻，故称“众也”。

④以卦变释卦。如贲卦 ䷖，《彖》曰：“贲，亨。柔来而文刚，故亨。分刚上而文柔，故小利有攸往”。可以设想，贲由泰卦 ䷊ 变来，所谓柔来文刚，即泰卦的上六爻（阴爻为柔）来至下卦的第二爻；分刚上而文柔，即分泰卦的九二爻到上卦的第六爻，则成为贲卦。按王弼的解释，“刚上文柔，不得中位，不若柔来文刚，故小利有攸往”。

⑤综合解释卦辞的含义。即以上述四种方法为基础，综合解释卦辞的意义。如同人卦 ䷌ 卦辞为“同人于野，亨，利涉大川，利君子贞”。《彖传》解释说：“同人，柔得位得中而应乎乾，曰同人。同人曰，同人于野，亨，利涉大川，乾行也。文明以健，中正而应，君子正也。唯君子为能通天下之志”。按：同人六二阴爻，为柔，居阴位（第二爻为阴位），是为“柔得位”。六二居下卦之中位，是为柔“得中”。同人上卦为乾，六二居乾卦之下，故曰“应乎乾”。“同人曰”三字为衍文，当删去。同犹聚，野者郊外之称，聚众于野（练习武事？），亨，且可利于涉渡大川。乾行即乾道（君道）行也。同人上乾下离，乾为健，离为文明，故曰“文明以健”。九五为阳爻，为刚，居上卦中位，是为中正；六二阴爻，为柔，居下卦中位，注二与九五为同位爻，上下相应。如此，就把卦辞解释得清清楚楚。

⑥发挥义理。如谦卦 ䷎；《彖传》曰：“谦，亨，天道下济而光明，地道卑而上行”。然后又说：“天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦……”实则只是戒盈倡谦，仅具有道德教化的功用，而并无多少哲理的意义。

2. 《象 传》

《象传》亦随经文分上下两篇，主要解释六十四卦的卦象、卦义和爻辞。其释全卦卦象卦义者，称为《大象》；解释爻象、爻辞者，谓之《小象》。由于本篇解释卦名、卦义，皆以取象说为根基；解释爻辞，亦多以爻象、爻位为依据，故谓之《象》。

《大象》释六十四卦之卦象卦名卦义，而未及卦辞，每卦一条，共六十四条。一般总分前后两部分，“其上句以卦言，下

句以人事言”，多借以阐发儒家的政治哲学和人生哲学。如否卦 ䷋，其《大象》曰：“天地不交，否。君子以俭德辟难，不可荣以禄”。“天地不交”，实以卦象而言，君子云云，纯属政治说教而已。六十四卦的《大象》，大多类此。唐人孔颖达曾把《大象》的体例，分成如下几类。

①“举象之所由，不论象之实体，又总包六爻，不显上体下体，则乾坤二卦是也”。

②并举上下二体者，如“云雷，屯”；“天地交，泰”；“天地不交，否”之类。

③举两体上下相对者，如“天与水违行，讼”。“上天下泽，履”。“天与火，同人”；“上火下泽，睽”。或取两体相违，或取两体相合，或取两体上下相承而为卦，故两体相对而俱言。

④虽上下二体共成一卦，而直指上体为文者，如“云上于天，需”，“风行天上，小畜”之类，即先举上卦之象而连于下，或取意上象而立卦名；每句之下，亦言人事。

⑤意在上象，而先举下象以出上象者，如，“地上有水，比”；“泽上有地，临”之类，皆先言下象以引出上象，而取意在上象也。

⑥先举上象，而出下象，义取下象以成卦义者。与⑤略属相反，若“山下出泉，蒙”之类。

⑦虽先举下象，称在上象之下者，如“雷在地中，复”；“天在山中，大畜”等，皆先举下象，而称在上象之下，其义取下象以立卦也。

《大象》只解卦名卦义，而不及卦辞，因为《彖》已释卦辞，故《象》出于《彖》后。现在看来，《大象》解经的水平，明显低于《彖传》，而且有些地方，实为抄袭《彖传》，或

者是发挥《彖》的旧说。当然，《大象》每卦后半部分的发挥，有些水平很高，具有哲理格言一样的味道，如“天行健，君子以自强不息”之类。有的则一般化，更有的则并不切合卦象，放在哪一条后面都可以，形同凑数。

不过，对于初学者来说，《大象》却有一定的实用价值。我们要背熟六十四卦卦名，当然并不太难，但要说出卦名即画出卦象，或者画一卦象，让你立即说出卦名，却不太容易。所以，我们只要记熟六十四条《大象》，则会比较顺利地解决这一难题。例如，如果我们背熟了“火在天上，大有”，离为火，乾为天，立刻便可画出大有卦的卦形 ；同样，见了这一卦形，知道上火下天，便马上会想起“火在天上”，便能脱口说出该卦卦名是大有。

这就是《大象》的实用价值所在。

《小象》则以爻象爻位释爻辞，每爻一条，共 386 条。它发挥了《彖传》的刚柔说，对于爻位之当否，中与不中以及爻位之间乘、承、比、应等关系，很是重视，并以此释爻辞。

明人吴桂森在《周易像象述》中，对《小象》的体例，归纳为如下数点。

①反文见义。如夬卦 九五爻辞：“中行无咎”。《象》曰：“未光也”。因夬之九五爻有柔在上，要无咎很难，故反言以明之。

②补文尽义。即补出爻中精义所在。如家人卦 六四爻辞为：“富家，大吉”。《象》曰：“富家大吉，顺在位也”。六四以阴爻（柔顺）处于阴位，故曰：“顺在位”。王弼注谓：“能以其富，顺而处位，故大吉也。若但能富其家，何足为大吉？体柔居巽，履得其位，明于家道，以近至尊，能富其家也”。

③先文起义。如萃卦 ䷬ 九五爻辞：“萃有位，无咎。匪孚，元永贞，悔亡”。《象》曰：“萃有位，志未光也”。萃者，聚也，其九五爻虽能萃聚群臣百姓，但其上有阴，故其志向终不能发挥光大，故曰“志未光也”。

④后文申义。即于后文反复申述前义。如小畜卦 ䷈ 九二爻辞为：“牵复，吉”。《象》曰：“牵复在中，亦不自失也”。这里需先看初九爻辞，“复自道，何其咎，吉”。小畜之义应畜止，初九刚动而上行，遇六四而被畜止，退归本位，合于卦义。九二也是刚爻，应爻为九五，两刚相敌，被九五牵制而复归本位，亦合畜止之义，故曰“吉”，曰“亦不自失”。

⑤另文发义。如屯卦 ䷂ 初九：“磐桓，利居贞，利建侯”。《象》曰：“虽磐桓，志行正也。以贵下贱，大得民也”。磐桓，即盘旋难进之象，初九刚爻居阳位，自然是得其正，虽欲上进，但不操之过急，逶迤盘桓，观时而动，又不离正道，必有大成。这里的“以贵下贱，大得民也”，就是另文发义。其意谓初九乾阳尊贵，本应居于上位，现在处于卦震体二柔之下，是“以贵下贱”。初九居下谦逊自处，能为众望所归，大得民心，终将能救民以出险难也。

⑥偏文举义。如丰卦 ䷶ 九三爻辞：“丰其沛，日中见沫。折其右肱，无咎。”《象》曰：“丰其沛，不可大事也；折其右肱，终不可用也”。爻辞之意谓，虽遇意外，折断右臂，但经医治可痊愈，因而尚无咎。而《象》则强调另一方面，即右臂虽可医治疗养，但终成残废，虽然无咎，但也“终不可用”了。

对于《小象》解经，人们多斥之为“望文生训”。如蒙卦 ䷃ 初六爻辞为：“发蒙，利用刑人，用说桎梏，以往，吝”，《象》曰：“利用刑人，以正法也”。对人们了解爻辞并没有多少帮

助。又如贲卦初九爻辞：“贲其趾，舍车而徒”。《象》曰：“舍车而徒，义弗乘也”。既然不愿坐车而要步行，那么“义弗乘也”的解释，那就简直成了废话，说了等于没说一样。另有一些小象，则是直接转抄爻辞，这就更没有什么意义了。看来，后人的指责不能说没有道理。但另一方面，我们切不可偏概全，以为小象的解说，就全属平庸之文。吴桂森本人，就对小象的评价甚高。他说：“皆因爻辞有险易，其深义难窥，故又阐发一番，毕竟于爻义相关，方才说出”。这似乎又有着意拔高之嫌。

过分的抬高与贬低，都不是科学的态度。我们今天研读《小象》，当然只能逐条体会，对具体的每一爻之《象》，作出准确的评价。

3. 《文言》

《文言》是对乾坤两卦卦爻辞的详细解说。六十四卦中，只有乾坤二卦有《文言》，故只有两章，解乾卦者通称《乾文言》，解坤卦者通称《坤文言》。

那么，为何要定名为“文言”呢？

《左传》襄公二十五年载：“言以足志，文以足言，……言之无文，行而不远”。即以文字记录语言，方可远传；或者说语言没有文章文采，则行而不远。《系辞传》又提到：“物相杂，故曰文”，“其旨远，其辞文”。好象强调文采一方面。清代人张英以为，“文言”是圣人为后世读《易》所作的榜样。也有人认为，乾坤两卦在《易经》中地位特别重要，受到格外的重视，因而有《文言》之作。大概来说，《文言》应是经师讲解乾坤两卦卦爻辞的记录，其中的“子曰”云云，乃经师假托孔子之言而已。

《乾文言》开篇首先解释“元亨利贞”之义，提出“体仁”、“合礼”、“和义”、“干事”四德，并指出实行之条件。这一节解释乾卦卦辞，自成一大段。

接着，以问答体解释七爻爻辞。借龙为喻，分言其“见”、“惕”、“跃”、“飞”、“亢”、“用”几个阶段，阐述了作者心目中理想的人生历程。然后，又反复申明诸爻辞之深义。

之后，又分赞卦辞和爻辞。

《乾文言》对乾卦各爻的解释，意思大同小异。对卦辞“元亨利贞”的解释，明显有抄录《左传》襄公九年穆姜对随卦卦辞的解释痕迹，只是个别字稍有出入。其它解释，也多是引伸《彖》、《象》文意，而加以发挥。

《坤文言》与《乾文言》格式上略同。其解经也时有精义，恕不例举。

总之，《文言》解经，于卜筮方面渐趋淡化，而将经文引向政治哲学和人生哲学。它特别注意阐发君子进退出处之理，辩证地说明人生理想追求中手段和目的的关系，强调君子“进德修业”、自我完善的重要性，也一再提醒人们，要时刻注意把握时机，伸扬志向既要坚守正道，也要灵活机动，切不可墨守成规，不知变通。对于古人来讲，《文言》把个人的安身立命之道与政治哲学紧密地结合在一起，规范了君子日常行为应遵循的准则，实在是一部言简意赅的处世哲学的教科书。

当然，今人阅读它，大概也能从中获得某些有关人生学问的有益的借鉴。

4. 《系辞传》

《系辞传》是《易经》的通论，不象前三篇那样逐句解经，故又称为《易大传》。因其篇幅较长，乃分为上下两篇。

除选释《易经》爻辞十九条外，主要论述《易经》的义蕴与功用，也谈到筮法的大义、体例和原则、八卦的起源等问题。

“系辞”有两种含义：一指系于卦爻象之下，即“系辞焉以断吉凶”，即卦爻辞；一指系于《周易》上下经之后，即《系辞传》。《系辞》上下篇的分章，孔颖达上传分十二章，下传分九章；朱熹则上下传各分十二章，似以朱本为优。

《系辞传》过去被欧阳修指责为“繁衍丛脞之言”，今人李镜池先生也批评它：“毫无系统，东说说，西谈谈，说过了又说，谈过了又谈，拖沓重复，繁杂矛盾，好一味驰名古今的杂拌儿”。确实，今本《系辞》，体例不纯，层次不明，文意有重复甚至矛盾之处，前后有错简，有些章节，上下文之间竟毫无联系。但这正好反映出，它不是一时一人之著，而是陆续编纂多家论《易》之语而成；很可能编成后，又几经传抄，颠倒错乱。因此，不能因它有上述缺点，就一概抹杀其价值。

不管怎么说，《系辞传》毕竟还可以够得上是一部《易经》通论，它有总纲，有细目；对许多问题的阐述，立意之高，令我们在今天也会感到吃惊。因此，它应当被看作是一种高水平的《易传》，其学术价值是无庸置疑的。

《系辞传》的第一章，开门见山论述天地分而乾坤定，万物化生，吉凶生矣。它把《易经》当作一种宇宙构成图式来理解，从而提出自己的总纲，这一起点本身就很高。之后，它解说了象的来源，阐述了象的精义；进而推出宇宙万物变化不息的观念，而变化的动力源于阴阳的相摩相荡。宇宙万物的变化是自然而然的，这种变化既非人为，也不以人的意志为转移。但人们却不是对此束手无策，听天由命，而是通过对《易》的“极深研几”可以加以预测。因此，《系辞传》也介绍了占筮的

基本方法和原则。

用我们现在的观点来看，《系辞传》最突出的一个特点是，它以阴阳学说解释《易经》和占筮的原理，这在易学史和哲学史上占有十分重要的地位。另一个特点是，《系辞传》特别推崇乾坤两卦，将它们看成是《周易》的渊源或基础。《系辞传》在解释《周易》原理时，提出了若干范畴、概念、命题和历史事件，如“太极”、“四象”、“精气”、“天尊地卑”、“观象制器”等等，这在以后的《周易》研究历史上，曾产生过极为重大的影响。它对经文解释的发凡起例之功，实在为后世读《易》者开辟了径路，这种指导意义，直至今天还在发挥着作用。

因此，《系辞传》应当是每一位《周易》爱好者的必读之物，不知诸君以为然否？

5. 《说卦传》

孔颖达曾称《说卦传》是：“陈说八卦之德业变化及法象之所为也”。即主要记述八经卦的卦象和卦义。其前半部分，讲八卦的形成和性质，以八卦象征八种自然现象，并以八卦配方位；后半部分，解说卦象和卦义，其解释实际上是对春秋以来筮法中取象和取义说的总结。

所谓“说卦”，是说八卦之象，而不是说六十四卦之象。用八卦以象事物，含有分析事物性质的意思。但在筮人之手，除八卦基本之象外，又有种种衍伸出来的卦象，唯其如此，筮人才可以灵活运用，甚至于信口雌黄，以售其术。而《说卦传》正是八卦之象的大融汇，因而就成为占筮者不可或缺的工具。六十四卦由八卦配合而成，一经卦就有一大堆象，那么，六十四卦之象，牛头不对马嘴之类也就多得不得了，或人面而兽

心，或牛革而羊身，这似乎也是难免的事。

《说卦传》体例不纯，编者也只是拼凑而已。其基本卦象与基本性质，虽于古有征，但引伸之卦象，一是有所缺漏，如《彖》、《象》、《系辞》中的许多卦象，《说卦传》就没有；二是八卦所象的事物，先秦人已有不同的说法。例如，《说卦》与《左传》、《国语》所讲的有异，与汲冢竹书《卦下易经》一篇所讲的也多不相同；与《彖》、《象》所讲的也偶尔相背离。因此，《说卦传》的卦象，既有《易学》的通例，也有一家的私言，后人自应参考诸书，择善而从，而不能拘泥于《说卦传》一家之言。

总之，《说卦传》是为占筮服务的。凡对占筮有兴趣者，自然非得把《说卦传》背得滚瓜烂熟不可，否则，你就难以作到得心应手。

6. 《序卦传》

《序卦传》是对通行本《周易》六十四卦排列顺序所作的理论上的解释。除对乾坤两卦主取象说外，对卦名的解释，大多用取义说。根据取义说，该传认为从乾到未济，是一个因果的系列，后卦因前卦而成。《序卦传》对通行本的解释，有时运用事物向正面发展或向反面转化的相互辩证观点，因而具有哲学意义。

今本《易经》六十四卦的顺序，究竟是何人编次而成，现在已无法考知。而长沙马王堆汉墓出土的帛书《易经》，六十四卦卦名与今本虽字有异（多同音假借），而其实皆同，其八卦、六十四卦的顺序，与今本迥然不同（详见本书第60页），足以证明，古代《易经》的六十四卦顺序，当有几种不同的编次。

《序卦传》的解释，依赖于今本《易经》六十四卦的顺序。今本《易经》的卦序，显然有一定的规律可循。但紧邻的两对卦，何以会连结在一起？往往令人百思不得其解。《序卦传》对这一问题的解释，就显得非常生硬，甚至难以自圆其说。更重要的是，《序卦传》行文的因果关系是颠倒的。它不是根据某种原因、理论或学说，将某一卦排在前另一卦排在后；恰好相反，只是因为某一卦已被排到了前头，另一卦排在了后头，它再联想出种种理由硬套上去。那么，如果原来排列这一卦序，本身就没有理由或理由不成立，《序卦传》的解说，不就显得十分荒唐可笑了吗？！总之，读了《序卦传》之后，常能使人产生该传以偏概全或削足适履的感觉。

帛书《易经》出土后，经过学者们的研究，证明其卦序“在占筮时得到某一卦与变为某一卦，易于寻检《易经》本文，只合于巫术的需要，不具有哲学的意义。”张政烺先生更认为，帛书《易经》曾经人改动过，“筮人一般文化程度不高，为了实用，不求深解，按照当时通行的八卦次序机械地编造出帛书《六十四卦》这样一个呆板的形式，自然便于检查，却把《易》学上的一些微言奥义置之不顾了”。

这些评论，当然都很正确。但是，今本《易经》六十四卦顺序，究竟又有多少微言奥义？这不能不令人产生怀疑。细观《序卦传》的解说，益发使人感到失望和沮丧。它的作者，似乎只是拿了一点点少得可怜的辩证法知识去到处乱套，在不断地玩弄文字游戏而已。

因此，《序卦传》大概应当算作是《易传》中水平最低的一种。

7. 《杂卦传》

《杂卦》分别解说六十四卦的卦义，不依六十四卦的顺序，而错杂述之，故名《杂卦》。其解说或以卦象为根据，或以卦名为根据，用词极为简括，往往以一两个字概括而言。

由于《杂卦》释词简略，自然往往不能把卦义囊括无遗。从其释卦次序错杂来看，可能反映出存在有另一种《易经》本子。为了便于记忆，《杂卦》整篇采用韵文形式。

《说卦》列象，《序卦》、《杂卦》列义，均对占筮极有用处。

五.《十翼》的作者及成书时代

《十翼》究竟为何人所作？

《史记·孔子世家》谓：“孔子晚而喜《易》，序《彖》、《系辞》、《象》、《说卦》、《文言》。读《易》，韦编三绝。曰：‘假我数年，若是，我于《易》则彬彬矣’”。《论语·述而》也说：“子曰：加我数年，五十以学《易》，可以无大过矣”。至《汉书·艺文志》则更说：“孔氏为之《彖》、《象》、《系辞》、《文言》、《序卦》之属十篇。故曰：易道深矣，人更三圣，世历三古”。《易纬·乾凿度》说得更为简洁明白：“仲尼五十究《易》，作《十翼》”。

孔子与《易》发生关系，被尊为“三圣”之一，经过久远的流传，古时的学者对之虔诚信仰，不敢越雷池一步，更无敢横生异议者。古文经学家已把《十翼》的著作权，完全奉送给了孔圣人。今文派虽将《说卦》以下三篇清理出去，但《彖》、《象》、《文言》，这数份财产还是归孔二先生所有。两千年来，孔子为《易传》的作者的說法，几至成为定案。甚至于到了今

天，还有人坚信孔子作《易传》（详见吕绍纲：《周易阐微》）。我们当然要问，事实真的是这样吗？

还是让我们从欧阳修说起。宋代文豪、史学家欧阳修，在《易童子问》卷三中，首次打破了旧的经学传统，对两汉以来孔子作《十翼》的正统观念，作了大胆的怀疑。他指出：“《系辞》而下非圣人之作，以其言繁衍丛脞而乖戾也”。他的论点，很有说服力，对近代易学产生了极大的影响。其后，清人崔述在《洙泗考信录》卷三中，进而怀疑《彖》、《象》为孔子作的旧说，以为《象传》“必曾子以后之人所为，非孔子所作也”。经过近人的反复论述与详细考证，《十翼》不出于孔子之手，已成为历史定案（见《古史辨》第三册《上编》）。

《易传》既然不是孔子所作，那么，它的作者到底是谁？《十翼》又是什么时候形成的？

经过学者们不断的努力，我们已基本可以肯定：（一）《易传》七种十篇，不是一人之作，《文言》和《系辞》，更是《易》说丛编，辑录而成；（二）《易传》写成的年代，虽然仍悬而未决，但大致可以看作是战国以来陆续形成的作品。至于各篇形成的年代，已难以确知，学术界分歧亦大，但仍可以作出大致的推测。

李镜池先生在《周易探源》中，曾认为：春秋时代，《周易》开始通行于列国，用作占筮的根据和参考，同时还有别的占法和占书。从春秋至战国，《易》由占筮书上升到说理之书，诸子稍为引用，地位提高了，恐怕还没有象现在的《传》。战国晚期，《易》可能已跻身《六经》之列。《易传》中的《彖传》、《象传》，当成于战国末或秦代。至秦皇焚书，儒生多借《易》来发挥他们的思想。这时说《易》之书可能不

少，保存下来的完整的《彖》、《象》二传，残缺的则收集在《系辞》、《文言》里。至于《说卦》、《序卦》、《杂卦》三传，有整理众说、便于诵习的意味，又当在其后。大约在西汉昭、宣之间。总之，《易传》是儒生经师所作，著作时期，上溯战国末，下至西汉中叶。这当然是一家之言，是否确当，现在很难推测，似乎有偏晚之嫌。现在，笔者也不揣浅陋，综合前人胜说，试对《十翼》作个大概的推测。

《彖传》是《十翼》中最有系统的作品，也当是最早的一篇。《彖传》形成的年代，无直接史料可以为证。李镜池先生以为：“最早不出于战国末，最迟不到汉宣帝。大概以作于秦汉间为最可能”。或以为《彖》的下限，当在荀子以前；其上限应在春秋以后。高亨在《周易大传今注》中猜测，《彖》的作者应是南方人，可能是楚人筮臂子弘（即《汉书·儒林传》中的臂子弓）。如此，则《彖传》应作于战国前期。然而，我们今天细读《彖传》，从其使用的术语，如“刚柔”、“盈虚”等来看，思想内容方面明显受到了道家的影响。该传中的“时中说”、“顺天应人说”和“养贤说”，又同孟子学说在思想、术语、概念、命题上，存在着继承关系。因此，它形成的年代，似应定于孟子和荀子之间，约在战国中期以后。

《象传》应出于《彖传》之后，仅从《彖》解卦辞，《象》释爻辞而不解卦辞这一点，便可得到明证。坤卦六二爻辞：“直方，大不习，无不利”。《象传》说：“六二之动，直以方也”。《礼记·深衣》曰：“故《易》曰：‘六二之动，直以方也’。”足证《象传》作于《深衣》之前。《深衣》的写成年代，已不可考。高亨以为，《深衣》是战国儒家所撰，故认为《象传》作于战国时代。他进一步研究《象传》的用韵，以为其超越先秦时北

方诗歌之篱，而与南方诗歌如《楚辞》中的屈、宋赋及老庄书的韵语的界畔相合，故认为其作者当为南方人。他根据《荀子》、《史记》、《汉书》等的记载，推测《象传》可能是江东人矫疵（《汉书·儒林传》作桥庇）所作。李镜池对《象传》评价甚低，以为其“作者的思想纯粹是儒家思想”，作者“当是齐鲁之间的儒生”。两说之间差距如此之大，实在令人难以抉择。

《礼记》一书，多认为属于战国至秦汉间的作品；《象传》又作于《中庸》之前。因此，我们以为，把《象传》看成战国后期的作品，可能较为稳当一些。

《系辞》以下，经欧阳修的揭发，人们便只好将它们逐出孔氏著作之林。李镜池分析认为，《系辞》应成书于西汉昭宣之间。但在本世纪70年代，马王堆汉墓出土有帛书本《系辞》，经研究，证明李说已难以成立。高亨则认为，《系辞》篇首有“天尊地卑，乾坤定矣”等二十二句，与《礼记·乐记》的一段文，大致相同，经彼此对勘，证明是《乐记》作者抄袭《系辞》而略有改动。他提出，既然《乐记》是孔子再传弟子公孙尼子所作，则《系辞》成书于公孙尼子之前，作于战国时代，至为明确。但高说的前提，似乎不那么牢固。《乐记》是否公孙尼子所作，其实悬而未决；今本《乐记》也并非只是公孙尼子一家的著述，郭沫若在《青铜时代》中，早已指出此点。今本《乐记》中，既有荀子思想的影子，也有商鞅的言论。因此，依据《乐记》推断《系辞》为战国前期的作品，其证据显然不够充分。

《系辞》写成的下限，当在秦汉之际以前，这既有帛书《系辞》为证，也有陆贾《新语》的引文为证，应该说是清楚

的。其上限，尚无直接史料可供判断。但从其内容来推测，似乎应出于《彖》、《象》之后，大致在庄子、商鞅和《管子·内业》之后。

《文言》为经师讲说的记录，显然不是出于一人之手。其对“元亨利贞”的解释，本是抄录《左传》襄公九年穆姜的一段话，足证该篇作于《左传》之后。《文言》的内容，多是引申《彖》、《象》文意，而略加发挥。《文言》解说乾卦九五爻辞说：“同声相应，同气相求，水流湿，火就燥，云从龙，风从虎，圣人作而万物睹。本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从齐类也”。《吕氏春秋·应同》中，“类固相召，气同则合”一段，与此文大同小异。《应同》为战国后期阴阳五行家的著述，《文言》可能受其影响，故其写成时代，似应定在战国晚期，《吕氏春秋》之后。

《说卦》、《序卦》、《杂卦》三篇，高亨疑亦作于战国时代，但未得确证。或以为作于西汉初年，仍是没有确证。李镜池推测出于西汉昭宣之间，但也只不过是“推断”而已，却不见得有多少过硬的证据。细究这三传内容，《说卦》中有“和顺于道德而理于义”、“顺性命之理”的语句，“道德”、“性命”连称，自应出于战国后期，该传中有八卦方位说，又有配四时四方之义，显然是受到过阴阳五行学说的影响。《序卦》一篇，据《淮南子·缪称训》的引文来看，大概在汉初前已经形成。《杂卦》之名，《汉书》不载，后汉诸书也未见称引。该传实际上相当于一首“六十四卦歌诀”，似乎是一种便于背诵记忆的启蒙读物，因而，它可能是汉人的作品，但也没有什么确证。

综合上述，《易传》七种十篇，既非一人所作，也非作于一时。它们大概有一个不断积累，逐次编辑而成的过程。孔子

作《十翼》的旧说，只是儒生们好古尊圣心理作怪，而给它披上的一层神圣外衣。《易传》的作者，我们今天已无从得知，恐怕永远也无法确知，但至少可以断定，绝对不会是某一个人的著述。当然，在这一作者群当中，可能儒家人物要占有较大的比例，但学者们推测出的若干作者姓名（如骈臂子弘一类），终因没有确证，而难以成为定论。至于《十翼》写成的年代，我们只能得出一个比较宽泛的时间区限，即它们大概编成于战国中期至西汉初年之间。我们也可以大约推测出，这七种传文的相对前后次序，但却不可能进一步确证每篇成书的更具体的时间。

目前，学术界对这一问题的研究，总的来说，进展不是很大，而且每每歧议纷纭。限于篇幅，我们不能在此对诸家观点细作比较分析，笔者的介绍，也只是概述而已。有兴趣的读者，请按本书附录的参考书目，去仔细的阅读与分析研究。

第四章 卦理概要

我们已经知道，《易》道的核心和实质在于变化。正如《系辞传》所说：“圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化”。确实，离开了变化，《周易》便成了一堆僵死的文字堆砌，而丧失了其活的灵魂。《易》道又是恢宏博大的，它可以“极天下之赜”，“鼓天下之动”，明万事吉凶，探究宇宙自然和人生社会。但这一切，却必须以卦象为前提。在第二章，我们对八卦卦象已作了初步介绍；我们也已知道，易象包笼万端，无所不容。但要观其象而得其意，仅仅靠那些静态的或死的诸象，却远远不够。譬如，八卦相重而成六十四卦，六十四卦之象又应如何领悟？包罗万千的基本卦象，在具体的每一卦中，如何体现？六十四卦的卦与卦之间，爻与爻之间会发生哪些关系？怎样发生？……等等问题。尚须有一个大致的了解。否则，翻开《易经》，我们仍会感到困难重重。姑且不说进行实际的占筮操作，更不要说高层次的观象玩辞，我们甚至连几句经文都看不懂，自然也就谈不上通读《周易》全文了。因此，本章将为读者扫除进入《周易》殿堂的最后几道主要障碍。

一、卦位

首先，我们要重新申述一下，六十四卦由八经卦相重而成。八卦象征八类事物，其卦象在第二章已作了介绍，它们是六十四别卦之象的基础。八卦相重，若是同卦相重，仍象征一种事物或含有重复的意义；如乾 ☰，仍为天，为君，为健等等；若是异卦相重，则象两种事物的联系。因此，两经卦之形相重，构成六十四卦之形，两经卦之象相互联系，便构成六十四别卦之象，亦即别卦卦象皆由经卦卦象所构成，所繁衍。

约略提过卦象，我们再来说卦位。

六十四卦的卦象既然取决于八卦之象，那么，经卦相重的位置便显得十分重要。两经卦之象相联系的结果，便也部分决定于卦位。说到这里，我们肯定已明白了，所谓卦位，就指的是六十四卦中，相重的两经卦的位置。

两经卦重为一别卦，自然是一经卦在上，一经卦在下，那似乎只能是上下之位。其实不然。由于解说六十四卦，若全部视为上下之位，则有时难免讲不通或不圆满，即局限性太大，尤其在占筮时更会束手束脚。所以，《易传》及后世的易学家，又增衍了许多有关卦位的新说，现分述如下。

1. 同卦相重者

①重复之位。即某一别卦由相同的两经卦相重而成，仍象征一种事物，但有重复、连续或程度加深之义。同卦相重，只有乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑八卦。如巽卦 ☴，《彖传》释曰：“重巽以申命”。

②不分其位。即所象征的事物，仍为一体，不含有重复的

意义。如乾 ☰ 仍为天，坤 ☷ 仍为地。

2. 异卦相重者。

①上下之位。即一别卦由不同的两经卦相重而成（共五十六卦），象两种事物，二者之间是上下关系。如蒙卦 ☶，上卦为艮（☶），艮为山；下卦为坎（☵），坎为水，故《象传》称：“山下出泉，蒙”。盖泉也是水，既为上下关系，则蒙的卦象是山下出泉。

②内外之位。《易传》以下卦为内卦，上卦为外卦，故上下之位便成为内外之位，象征两事物是内外关系。如明夷 ☶，内卦为离（☲），离为文明；外卦是坤（☷），坤为柔顺，故《象传》曰：“内文明而外柔顺”。

③前后之位。同理，以下卦为后卦，上卦为前卦，故有前后之位，象两种事物为前后关系。如需卦 ☵，《象传》曰：“需，须也，险在前也。刚健而不陷”。需前卦为坎（☵），坎为险，故曰“险在前”。后卦为乾（☰），乾为刚为健，须者等待也；因所以说“刚健而不陷”。则需的卦象是，有险在前，健者处于险后，耐心等待之，不盲目冒险，故未陷于险。

④平列之位。即两经卦所象之事物是平列关系。如屯卦 ☳，下卦为震（☳），震为雷；上卦是坎（☵），坎为水，雨亦水，故《象传》释曰：“雷雨之动满盈”。即屯之卦象，是雷行雨降，雷雨并动，二者属平列的关系。

卦位之说，《易经》的卦爻辞中未见提及，《易传》中提到“位”者很多，但似乎也没有形成系统的卦位说。据《左传》、《国语》的记载，春秋时人已称内卦为“贞”，外卦为“悔”，也包含上下、前后之称及内外之义，这大概是卦位说的萌生期。至于卦位说的条理系统化，可能是后人根据《易传》等的记

载，结合占筮应用的实践经验加以总结而成。

卦位之说，不仅在占筮中应用极广，就是对我们理解《周易》，也有极大的帮助，读者应对此熟记于心，灵活运用。

二、爻象与爻位

爻象指《易》卦之爻所象的事物。它只有阴阳两种。

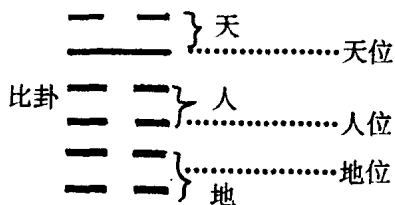
阳爻（—）和阴爻（--），是组成八卦和六十四卦的两种基本符号，也是矛盾对立的两类事物的某种属性，而天下万事万物，又无不处于矛盾对立运动变化的状态之中，故在《易经》中，阴阳两种事物的矛盾对立，被看作是普遍的法则。阳爻为阳之代表，可象阳性之物，刚性之物。具体来说：阳爻象男，象有权力之君上，象有才德的君子，象强有力之人，象刚健之德，象坚刚之物，象大人，象父，象奇，象动，象天等。阴爻为阴之代表，象阴性之物，柔性之物。具体言之，象女，象地，象受统治的臣民，象无才德的小人，象弱和少力之人，象柔顺之德，象柔软之物，象母，象偶数，象静等。总之，其划分的标准为阳刚阴柔，其属性的区分，或基于自然性，或基于社会性，不一而足，但大多可以以类相推，而至于无穷。

《说卦》云：“立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义，兼三才而两之，故《易》六画而成卦，分阴分阳，迭用柔刚，故《易》六位而成章”。六十四卦皆两卦相重，故有六爻，是为“六画而成卦”。爻分阴阳，位有柔刚，所以谓之“六位而成章”，可见爻位的重要。

综合《易传》的记载，关于爻位的情况，可有如下几种：

1. 天位、地位、人位

一卦有六爻，六爻象天地人三才。上、五两爻象天，人所能见到的，处于天之下，所以五爻为天位。初、二两爻象地，人处于地的上面，故二爻为地位。三、四两爻象人，人生活在地上，因此三爻为人位。引而伸之，天位又为君位，夫位；地位又为臣位，妻位。今试以比卦 ䷇ 为例，图示说明如下：

2. 上位、中位、下位

一卦之上爻为上位，上卦之中爻与下卦之中爻为中位，初爻为下位。

3. 阳位、阴位

一卦六爻，初、三、五爻为阳位（爻位序数为奇数，奇数为阳）；二、四、上爻为阴位（同理，偶数为阴）。

4. 同位

一卦六爻，两经卦的三爻可分为上中下。故初爻与四爻，二爻与五爻，三爻与上爻为同位，即分别同在上下卦之下位、中位和上位。

六十四卦，每卦六爻，爻各有其象，也各有其位，爻象与爻位相结合，自属不可分离。《易传》及后世说《易》者，常以爻象与爻位相结合，来释卦名、卦义和卦辞，也以此解释爻辞，逐渐形成为比较系统完善的爻位说。现略述其主要义例于下：

①当位说

凡阳爻居阳位，阴爻居阴位，称为当位或得位；相反，阳爻居阴位或阴爻居阳位，则为不当位或失位。一般情况下，当位则吉，不当位则凶，可以此解释卦爻辞中的吉凶。

如既济卦 ䷾，坎上离下，初九居阳位，六二居阴位，九三居阳位，六四居阴位，九五居阳位，上六居阴位。该卦象六爻皆当位，或者说正位，位正，在位，故《彖传》称：“利贞，刚柔正而位当也”。又如归妹卦 ䷵，二三四五爻皆不当位，或说不得位，未当位，故《彖传》释曰：“征凶，位不当也”。

②应位说

即一卦六爻，同位爻之间存在着是否相应的问题。所谓应，指初与四，二与五，三与上诸爻相应。应位分有应和无应。凡阳爻与阴爻相应，阴阳相合，为有应。反之，阳爻遇阳爻，阴爻遇阴爻，两性不相合，是为无应。一般情况下，有应则吉，无应则凶。

例如，大有卦 ䷍，离上乾下，卦象为五阳一阴，六五爻居阳位，是不当位，本应不吉利，但六五爻辞却说：“厥孚交如，威如，吉”。这又如何解释？《彖传》说：“大有，柔得尊位大中，而上下应之”。即指六五阴爻，九二阳爻，为有应，故虽然不当位，也吉。

③中位说

中位，指居于上下卦之中，即二五爻位。一般来说，虽不当位，但居二五之位，亦吉。如噬嗑卦 ䷔，六五爻不当位，且无应，本应不吉。但因居于中位，《彖传》则说：“柔得中而上行，虽不当位，利用狱也”。仍视为吉利。

《系辞》中有“天尊地卑”之说，又云：“卑高以陈贵贱”。后

虞翻认为：“乾高贵五，坤卑贱二”。因而，五位又被视为贵位，尊位，二位则被视为贱位，卑位。五位如为阳爻，既当位，又处尊位，实为大吉大利之象，故又称为“天位”，即天子之位。后来说《易》者，以乾卦九五爻辞：“飞龙在天，利见大人”，为天子之占，称帝王为九五之尊，称皇帝登基为“龙飞九五”即源于此。

④趋时说

某一卦象的吉凶，除了上述三点的判断依据外，还要考虑所处的时机。如同样居中位，但不一定都吉，能适时则吉，失时则凶。《系辞》即说：“变通者，趋时者也”。因时而行，在这里被看作是一种美德，也是吉利的重要前提。

⑤承乘说

在一卦中，临近两爻，在下者为承，在上者为乘。如果上爻为阳爻，下爻为阴爻，则为阴承阳，阳乘阴，阴下阳上是为顺。反之，上爻为阴，下爻为阳，则是阳承阴，阴乘阳，阴上阳下是为逆。顺则吉，逆则不吉。如小过卦䷛，震上艮下，上卦六五乘九四；下卦六二承九三，故《彖》曰：“不宜上宜下，大吉。上逆而下顺也”。即下顺上逆，从下不从上，故大吉。

⑥往来说

即一卦中，各爻可以上下往来，由上到下为来，从下往上为往，以此说明卦义与吉凶。如随卦䷐，兑上震下，就卦象言，震为阳卦，为刚，兑为阴卦为柔。《彖传》解释说：“刚来下柔，动而悦，随”。即是说，上卦阳爻居于下卦二阴之下，成为震；震为动，兑为悦，下动而上悦，故卦辞谓“元亨，利贞”。

同往来说有联系的，还有刚柔消长说。如泰卦 ䷊，卦辞有“小往大来”字句，《彖》解释说：“君子道长，小人道消也”。即乾为刚，坤为柔，泰卦内卦为乾刚，表示刚长——“君子道长”，外卦为坤柔，表示柔消——“小人道消”。刚长则吉，柔长则不吉。

⑦刚柔胜应

一卦六爻，阳爻为刚，阴爻为柔，刚柔位次构成彼此应和状态，为刚柔相应。细分之，又可有五种情况：

A、五柔应一刚：一卦六爻，中间有一阳爻，上下五爻为阴爻，成五柔围护一刚形态，为吉。如比卦 ䷇，象上下臣民皆服其君王。

B、五刚应一柔：与 A 相反。如小畜卦 ䷈，为众君子辅佐一小人之象，一般不吉。

C、同位爻刚柔相应。

D、同位爻刚柔敌应。敌应，即不应。C、D 两条即②应位说也。

E、两中爻刚柔相应：即二、五两爻相应，实为 C 条之一种。

刚柔相胜，约有两种：

A、刚胜柔：一卦六爻，下五爻为刚，上一爻为柔，刚之势力众强，柔势孤弱，刚能胜柔，为吉利之象。如夬卦 ䷪，“刚决柔也”。

B、柔胜刚：与 A 相反。如剥卦 ䷖，“柔变刚。……小人长也”。变者，欺凌侵犯也。

⑧刚柔居上下位。

初爻为一卦之下位，六爻（上爻）为上位，刚柔若居此

位，各有其重要意义。

A、刚柔居上位。居上位之含义有三：

甲、六爻为一卦最高之位，象人居于高贵之上位。如履卦 ䷉，上九曰：“元吉”。《象传》解释为：“元吉在上，大有庆也”。

乙、但高处不胜寒，上爻居一卦尽头，象人处于穷困无路境地。如节卦 ䷻，上六爻辞为：“苦节，贞凶”。《象传》谓：“其道穷也”。

丙、六爻是一卦的盈满，象人处于极盛的势位而又骄傲自满，必有悔咎。如乾卦 ䷀，上九爻辞曰：“亢龙有悔”。《象传》曰：“盈不可久也”。盛极必衰，盈极必覆，举的高，摔的重，正反映了这个道理。

B、刚柔居下位。初爻为下位，刚柔居之，象征人或物处于低下的地位或力量弱小的时候，故“潜龙勿用”，切不可轻举妄动！

除了上述义例外，《易传》中还有刚长、刚漫长、刚自外来、柔漫长、柔上升、柔在内、柔在外、柔在本末、爻位吉凶等义例，但一般不很重要，其解释从略。

上述种种说法，往往结合起来，用以解释卦义和卦爻辞，当然是那种说法讲得通，就用那种说法。显然，爻位说等等只是取象、取义说的发展，该说的理论意义就在于，认为卦象、爻象同卦爻辞之间存在着必然的联系。而其基本的指导思想，大致可以归结为三个方面：其一是尊卑等级观念；其二是儒家的时中观念；其三是道家 and 阴阳家的盈虚消长观念。这些说法，对《周易》内容的逻辑化和体系化，曾起了巨大的作用，对《易》学研究的日趋哲理化，也有推波助澜之功。由此以

后，《周易》在卜筮书的性质之外，逐渐蜕变成一部政治和伦理教科书。当然，《周易》占筮预测，也同样离不开上述说法，特别是在判断卦象吉凶方面，用处更大。

三、“互体说”

自春秋以来，《周易》在推测人事吉凶方面，得到了广泛的应用。当时人解《易》、占筮，多用互体之说，从而使《易》象的组合形式，得以无限扩张。及至两汉，谈《易》者，也大都喜论互体，更使此说绵延不绝。

那么，何谓互体？宋人王应麟在《郑氏周易序》中论互体云：“郑康成学费氏《易》，为注九卷，多论互体。以互体求《易》，《左氏》以来有之。凡卦爻，二至四，三至五，两体交互，各成一卦，是谓一卦含四卦。……坎之六画，其互体含艮震，而艮、震之互体亦含坎、离之六画，其互体含兑巽，而兑巽之互体亦含离”。按王氏所说，一别卦的二三四爻或三四五爻可以组成一个新的经卦，这两个新经卦称为“互体”，又叫“互象”、“互体之象”。如坎卦 ䷜，二至四爻可组成震卦 (䷲)，三至五爻可组成艮卦 (䷳)。以八纯卦言之，乾坤两卦六爻相同，自然无互体之变。

互体说的出现，当在春秋时期。《左传》庄公二十二年载：“周史为陈侯筮，遇观 ䷓ 之否 ䷋。曰：坤，土也；巽，风也；乾，天也。风为天于土上山也”。杜预注谓：“自二至四有艮象，艮为山”。一般学者以为这是互卦说《易》的开始。由于使用互体说，一卦中又派生出两经卦，在古人看来，《周易》卦爻辞为圣人所作，字字珍珠，无一虚设，而且皆是据象

系辞。然而，有些卦爻辞，求之卦象则未见吻合，故创为互体，千方百计解说筮辞。

在《系辞》中，曾有“若夫杂物撰德，辨是与非，则非其中爻不备”之言；又说：“二与四同功而异位……三与五同功而异位”。《说卦》也讲道：“分阴分阳，迭用刚柔”。有些学者以为，这是《易传》言互体的证据。但实际上，“非中爻不备”，并非表示中间两爻公用，“迭用”之迭，也不是互体中共用的中间两爻。故此说与上下文不相连属，断章取义，实属牵强附会，不足为训。

互体说由来已久，古今易学家多用之。如渐 ䷴ 九三爻辞为：“鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育。凶。利御寇”。来知德解释说：艮为少男，又阳爻，故谓之夫，妇指四，巽为长女，又阴爻，故谓之妇。本卦女归，故以夫妇言之。征者往也。不复者不反也。本卦以渐进为义，三比上，四渐进于上，溺而不知其反也。妇孕者，此爻合坎，坎中满，孕之象也。孕不育者，孕而不敢使人知其育，如孕而不育也。

渐卦下艮（䷳）上巽（䷸），艮为少男，巽为长女。据古人的解释，“高平曰陆”，“广平曰陆”，陆即离水较远的平原。以下卦言，三爻为艮之主，鸿进至三，已完全上陆，故曰“鸿渐于陆”。九三刚而不中，且与上九无应，实为凶象。以人事言，长女配少男，为枯杨生华，乃婚姻之丑，且无伦理可言。但妇孕之言，实以互体而得。即二三四爻，合为一坎卦（䷜），来知德以为，坎中满，为孕之象。或以为三四五爻，合为离卦（䷄），离为“大腹”，为大肚孕妇之象，亦通。这里，即以互体说为解。王弼解此爻，则不用互体。他说：“夫征不复，乐于邪配，则妇亦不能执贞矣。非夫而孕，故不育也…

…见利忘义，贪进忘旧，凶之道也。异体合好，顺而相保，物莫能间，故利御寇也”。

这位王弼先生还真有点超前意识。有妻子的丈夫，出而不归，是姘上了别的女人，“乐于邪配”，在情妇那儿乐而不返。哪里知道，在家里的太太也因不甘寂寞，不守贞节，暗地里偷了汉子。只是苦于怀了孕，有了私生子不好生出来，故曰妇孕不育。我淫人妇，妇也淫人，这种循环报应，是多凶！故曰凶。但他又大声斥责丈夫“见利忘义，贪进忘旧”，一切的责任都应由这个负心的陈世美来负。王氏对那位不安空室的妻子，似乎颇有几分同情之心，末后又承认异体合好：顺而相保，则又是承认了既成的事实。如此解经，联想生发，可谓妙矣！但却总觉得有点不踏实，如妇孕之象，似乎就没有着落。

古人创立互体说后，并不以此为满足，而是不断繁衍其说。因此，互体说发展的趋势，是愈演愈繁。朱子发于一卦中既互两卦，又于互卦中伏两卦。林黄中则以别卦为太极，上下二体为两仪，合二互体为四象，又颠倒看二体及互体，共得八卦。试以豫卦 ䷏ 为例：

太极		䷏ 豫		
两仪	䷀ 乾		䷁ 震	
四象	䷁ 坤	䷃ 震	䷄ 艮	䷁ 坎

其中艮与坎为互卦。黄中还有包体图，每卦只取一互卦，留三画为本卦之体，乾包八卦，坤包八卦。如乾包坤则为损 ䷨，益 ䷩，坤包乾则为咸 ䷞，恒 ䷟，余类推。凡一卦之相包，可得三十二卦，八卦共得： $8 \times 32 = 256$ 卦。戴师愈也提倡一卦具含八卦，但又和林黄中略有不同。其说则有正，

有伏，有互，有参。如需卦 ䷄，乾下坎上为正；乾变为坤，坎变为离，则成 ䷛，是为伏；自二至四为兑（䷹），自三至五为离（䷲），是互，互体本身兑下离上，为睽（䷥）；加上本卦需，凡八卦也。吴草庐另以先天圆图互体立卦，左右各二卦互一卦，六十四卦互成十六卦，又以十六卦互之成四卦而止。凡此种种，黄宗羲在《易学象数论》中，斥之为伪说滋漫；但也表示：“若因此而并去互卦，无乃愆嗜而废食乎”。

细观上述诸说，有些实已越出本卦自以为“互”的范围，而属于卦变说。方申著《周易互体详述》，以为：“互体之例，除二至四，三至五之正例外，还有七种互体：中四画互体之法，下四画互体之法，上四画互体之法，下五画互体之法，上五画互体之法，两画互体之法，一画互体之法”。除正例外，运用较多的是“五画连互”和“四画连互”。利用五画连互方法，可以从一个别卦中变出若干个新的别卦，其主要方法有两种：其一是利用爻的重新搭配组合；其二是假设同爻的增减。今试以归妹卦 ䷵ 为例，略作说明如下：

第一种方法：如果以归妹卦的初二三爻为下经卦 ䷃，以其三四五爻为上经卦，可得新卦 ䷃（节）。或者以它的二三四爻为下经卦，以四五上爻为上经卦，可得新卦 ䷶（丰）。余可类推。

第二种方法：如归妹卦，虞翻注六三爻云：“初至，体需象”，即下五画互卦之法。归妹下五画为 ䷃，需卦为 ䷄，即归妹下五画，可以看作是需卦下经卦取掉了相同的一阳爻，若加上此阳爻，则成需卦，故曰体需象。余可类推。

利用四画连互之法，也可以从一别卦中得到若干新的别卦，其方法略同于五画连互法。如大畜 ䷙，虞注六五爻云：

“三至，体颐象”，即为上四画互卦之法。大畜上四画为 ☶，与颐卦 ☶ 相比，当中少了二阴爻，如同简化之颐，若加上，则成颐卦，故曰体颐象。这种情况，来知德称为“大离”，即离经卦为 ☲，大畜上四画减去一相同阴爻，则为离，故称大离。这是一种方法。另一种方法，若以鼎卦 ☱ 为例，A、以初爻、二爻、三爻为下经卦，以二爻三爻四爻为上经卦，可组成姤卦 ☴。B、以二三四爻为下经卦 ☲，以三四五爻为上经卦 ☲，可得夬卦 ☱，C、以三四五爻为下经卦 ☲，以四五六爻为上经卦 ☲，可组成睽卦 ☱。余可类推。

除了这些方法外，还有所谓“夹画”之说。如谓“临是夹画之震，观是夹画之艮”。实即一别卦合并二画为一画，则成一经卦。临卦 ☱，下两爻同为阳爻，并为一阳爻，上四爻同为阴爻，并为两阴爻，则成震 ☳，故曰“临是夹画之震”，余类推即可。当然，夹画的前提是，初二两爻，三四两爻，五上两爻，必须相同，方能成立。那么，对于不符合这一前提条件的别卦，如何处理？则有部分夹画之说。如《易学象数论·原象·随》称：“随 ☱：震，春也，兑，秋也。初至四有离象，三至上有坎象……”随卦初至四爻为 ☲，中间相同的二阴爻合并成一阴爻，则为经卦离 ☲，故曰“初至四有离象”，余类推。

互体之象还有所谓正反（又称正覆）之说。如 ☳ 为正震，☶ 为反震。一卦之二经卦正反结合，自然可以产生新卦，以此解经者亦有之。

六十四卦每卦都有其总的卦意，可得 64 种解释；每一爻又有具体的意义，可得 386 种解释，再加上各种爻与爻之间的关系，以及互体的经卦、连互的别卦，还有我们下面要谈到的

变卦，它们之间交错影响，其解释的意义又何止千万！你说它包罗万象也好，你说它信口开河也好，总之，它是一个庞大无比的体系，如果不下一番苦功夫，我们就很难获得对它的发言权，当然也就更谈不上观象玩辞，观变玩占也就只能是一句空话而已。

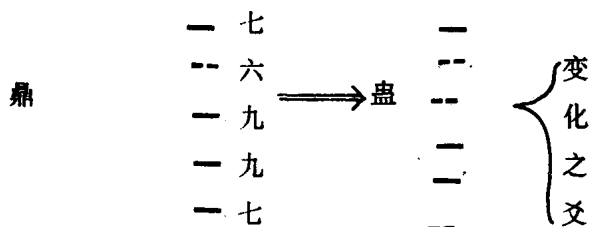
四、“变卦”说

在我们的日常生活中，如果你和某人约定好了一件事情，临到要去办时，对方却改变了主意，你一定会脱口而出：“变卦啦！”这里的变卦一词，就来源于古筮法。然而，变卦的方法，却早已失传。按照筮法原理，通过成卦法，我们可以得到一卦，每卦都有总卦意和六个爻的爻意，而且彼此往往互相矛盾冲突，许多卦辞的内容又极其简单有限，因此，要想得到准确合理的解释，就必须依赖变卦法。

据《左传》庄公二十二年的记载，“周史有以周易见陈侯者，陈侯使筮之，遇观䷓之否䷋。曰：是谓观国之光，利用宾于王。此其代陈有国乎！”“观国于光，利用宾于王”一句，是《周易》观卦六四爻辞。观之否，即观卦变为否卦，“之”为“变”义。这种方法，是以著求卦，求得的卦象是观䷓，其中六四阴爻变为阳爻，则成否卦䷋之象。六四爻之所以要变，其原因在于六四爻原为老阴之象，其数为二十四或六。按照后人的解释，凡筮得的卦象，其老阴、老阳变。即阴爻变阳爻，阳爻变阴爻。九六之数则变，七八之数（即少阳少阴）则不变。

我们知道，任何一卦中的六爻，只要有一爻发生变化，必

将使该卦变成成为另一卦。举例如下：

通过成卦法，筮得之卦，一般称为“本卦”或“正卦”；由变卦法得到的新卦，则称为“之卦”或“变卦”。根据《左传》和《国语》的记载，判断一事的吉凶祸福，主要看变的一爻，并依此爻之象，查阅《周易》中该卦的爻辞，再根据爻辞推测事情的后果。上面所说的，都是逢一爻可变，则以本卦中可变之爻的爻辞占，并参考之卦。如果本卦六爻皆不变，即无老阴、老阳之象，也就是说六爻标志数均为七或八，而没有九、六，则称为不变的卦。按《左传》的记载，凡遇不变的卦，则用本卦卦辞占测。反之，如果本卦六爻皆变，即无少阴、少阳之象，则称为全变的卦。一般乾、坤两卦以“用九”和“用六”爻辞占；其它卦用之卦卦辞占测。

除了上述三种情况之外，还有二爻变、三爻变、四爻变、五爻变等几种情况。为此，宋代的朱熹，在《易学启蒙》中，共拟定了七种体例，分别介绍这七种情况下的占断方法。现一并归总介绍如下：

①六爻皆不变。用本卦卦辞占。

②六爻皆变。用乾坤的用九、用六爻辞占，或用本卦卦辞占。

③一爻变者。用本卦变爻的爻辞占。

④二爻变者。用本卦二变爻之辞占，而以上爻之辞为主。

⑤三爻变者。用本卦和之卦的卦辞占，以本卦卦辞为主。

⑥四爻变者。用之卦中两个不变爻的爻辞占，而以下爻为主。

⑦五爻变者。用之卦中不变爻的爻辞占。

这七种体例中，④⑥两条，是朱熹个人拟定而增加的。《易学启蒙》所讲的，也只能是个大致的估计，上古时期的占法，却未必都遵守这些体例。但不管怎么说，古人占筮，一般均采用变卦说，查阅《周易》中有关的卦爻辞，从而推断所占之事的后果，这一点却是可以肯定的。

变卦说的诞生，很明显是出于占筮的需要。其实质为爻变引起卦变，在占筮时对卦爻辞可以进行合理取舍。它所隐含的一个深刻思想是，所占之事的吉凶祸福，取决于可变之爻。因而，爻变也就成为《周易》筮法中的核心观念。这也就是《系辞传》所说的：“爻者，言乎变者也”，“刚柔相推而生变化”。《周易》在后世之所以被认为是讲变易的学问，同变卦说是分不开的。

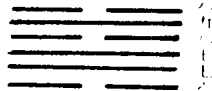
然则变卦法，果真如上面所述的那样整齐刻板吗？事实上似乎并不尽然。且不说《左传》记载中，就有不循上述体例的史实；即如变卦之法，由于文献记载不足，人们在认识上也就很难统一。关于《周易》古筮法，我们将在下篇作详细介绍，此处不再赘述。我们只就变卦法，再介绍一下高亨的观点，大家就可以看出人们对变卦说的认识，其分歧该有多大。

高亨先生潜心研究《周易》，在《周易古经今注》一书中，他提出了另一种变卦法，我们简介如下表。

天地之數	減 号	卦之 符數	等 号	余 數	數法及其所止						宜之爻
					初爻	二爻	三爻	四爻	五爻	六爻	
55	-	54	=	1	1						初
55	-	53	=	2	1	2					二
55	-	52	=	3	1	2	3				三
55	-	51	=	4	1	2	3	4			四
55	-	50	=	5	1	2	3	4	5		五
55	-	49	=	6	1	2	3	4	5	6	上
55	-	48	=	7	1	2	3	4	5	6	上
						7					
55	-	47	=	8	1	2	3	4	5	6	五
								8	7		
55	-	46	=	9	1	2	3	4	5	6	四
								9	8	7	
55	-	45	=	10	1	2	3	4	5	6	三
							10	9	8	7	
55	-	44	=	11	1	2	3	4	5	6	二
						11	10	9	8	7	
55	-	43	=	12	1	2	3	4	5	6	初
					12	11	10	9	8	7	
55	-	42	=	13	1	2	3	4	5	6	初
					12	11	10	9	8	7	
					13						
55	-	41	=	14	1	2	3	4	5	6	二
					12	11	10	9	8	7	
					13	14					
55	-	40	=	15	1	2	3	4	5	6	三
					12	11	10	9	8	7	
					13	14	15				
55	-	39	=	16	1	2	3	4	5	6	四
					12	11	10	9	8	7	
					13	14	15	16			
55	-	38	=	17	1	2	3	4	5	6	五
					12	11	10	9	8	7	
					13	14	15	16	17		
55	-	37	=	18	1	2	3	4	5	6	上
					12	11	10	9	8	7	
					13	14	15	16	17	18	
55	-	36	=	19	1	2	3	4	5	6	上
					12	11	10	9	8	7	
					13	14	15	16	17	18	
								19			

13. 成卦法，可以筮得本卦。四营之别，九六为可变爻，七、八、九、六为不变之爻。不变之卦与全变之卦的占法，同于上述。除此而外，均须求宜变之爻。换句话说，筮得一卦，究竟应当哪一爻变？哪一爻不变？其根据何在？高亨先生以为：这里存在着一个寻求宜变之爻的问题。他自己制有“求宜变之爻方法表”，现转录如下。据此表，如果本卦有一爻为九、六，还存在宜变不宜变的问题，若该爻恰好是宜变之爻，则以本卦其爻辞占之，如此爻不宜变，则用本卦卦辞占之。

如筮得井卦 ䷯，其营数为 47，自天地之数 55 减去 47，

余 8。依法数之，至五爻而八尽，故五爻为宜变之爻，五爻恰为九，则变为六，成为升卦 ䷭。数法是，用天地之数 55，减去卦的营数（即六爻标志数的总和），用余数由卦的初爻往上数，一爻一数，数到上爻，再从上往下数，依次来回数，到数完余数时，落在哪一爻上，哪一爻就是宜变之爻。这样，两爻为九六，三爻为九六，四爻为九六，五爻为九六几种情况下，每一种情况又可分为：A、一爻宜变；B、为九六之爻俱不宜变。具体占法，有兴趣的读者，可取其书观之自知，此处不赘。

如果我们将高氏之法和朱熹的体例，略加对比，便不难发现其间差别之大。其主要区别是：A、朱熹以为凡九六皆变，故本卦可能出现几爻同时变的现象；高亨则认为，九六固然为变爻，但还有宜变不宜变的问题，其最终的结局，实质上只是一爻变。B、在几爻同为九六时，高氏确定某一变爻的方法，为其独创；朱熹则无此种说法。C、在另一种特殊情况下，若

本卦有数爻为九六，用高氏之法，可能为九六之爻均不变，其实质则成不变之卦，而朱熹的体例，则确认九六之爻必须变。

D、高氏方法的实质性结局，其实只有三种：一爻变，不变之卦和全变之卦，朱熹则归纳出七种结局。

现在，我们必须回过头来加以仔细思考。变卦之说，从文献记载来看，古已有之，这是确凿无疑的。但是，古代变卦到底是如何变的？变卦的依据究竟是什么？变卦的占测方法，是否就如朱熹归纳的那样？或者就是高亨所拟定的那样？确定某一爻或某几爻变的方法，究竟是什么样的？种种问题，因文献资料缺乏，我们今天已经无法弄清其真象。既然如此，后人所拟定的体例（不论是朱熹的还是高亨的），又有多少根据可言，我们不能不对此产生疑问。当然，我们不想随意评断某一种说法的正确与否，由于缺乏依据和标准，我们实际上也无法作这种评断。总之，变卦说是一种历史存在，而且产生了很大的影响。我们从后人的探究中，也不难体会到，古代占筮工作的复杂与艰辛。用今天的眼光来看，也许会有人感到神秘莫测，也许会有人斥之为骗人的迷信。但不管你抱何种态度，只要你想真正弄懂《周易》，不了解变卦说，你就根本无法入其户而登其堂，更不要奢谈其它了。

五、《周易》断占术语解

在本章的最后，笔者想附带再说说《周易》卦爻辞中的断占术语。根据筮法原理，我们可以就某一事而筮得一卦，占测时的变卦法，前文已作了说明。成卦、变卦之后，下一步就是断卦，即确定一卦的吉凶祸福。如何断卦，我们将在下篇介

绍。而断卦时，必定有一套说明卦象好坏的专门术语。这些术语，在卦爻辞中随处可见，自然也有加以阐释的必要。

所谓断占术语，就是专门论断休咎的用语。《易经》虽被看成是高深无比的哲学著作，但也兼具筮书的功能，所以筮辞中大部分都系有断占的语句。限于篇幅，我们不能一一详细解说，现选择主要者，分别解释如下。

1. 元、亨、利、贞

《周易》筮辞中，元亨利贞四字，为数甚多，反复出现。如果不了解这四个字的含义，就很难理解经文卦理，甚至无法通晓全书。对此四字，历来各家注释甚多，分歧亦大。今综合诸家胜义，略释如下。

元。最先出现于乾卦卦辞：“乾，元亨利贞”。《文言》谓：“元者，善之长也；亨者，嘉之会也；利者，义之和也；贞者，事之干也”。历来解释以元为人的四德之一。后世奉为金科玉律，几乎成为《易》门定论。近人李镜池卓然发千古之蒙，以“元亨，利贞”为读，学者从之，而“元”字始得确解。“元”之意，本为大。按之全经，皆通。元吉者，大吉也；元亨者，大亨也；元夫者，大夫也。通观《易经》，元字从不单独出现，往往作为其他断占术语的附加语，即当作程度副词使用。据此，则元字实际上不是断占术语，只是由于上述的历史原因，才略为阐释。

亨。高亨先生皆释为享祀享宴的享。亨字固然与享字相通，高亨的说法自然也有他的根据，但将亨字全部释为享字，则未见妥当。其原因有三：A、《易经》中也有“享”字，有些虽写作亨字，但一看便知是享字。亨享古字不分，但用享意者，其字皆在句子结构中，与单独使用的亨字自然有别。B、

享意无法通解全经，特别是单独出现者，很难用享祀享宴之义来概括。如同人卦，卦辞为：“同人于野，亨”，六二爻辞为，“同人于宗，吝”，句法完全一样，一为享祀，一为断词，显然不通。从词性上来讲，同一句子结构中，一为动词，一为形容词，也无此例。C、《易经》中亨字颇多，动不动就让人设宴祭祀，似乎有神灵讹诈之嫌。因此，亨字应有二意：一为享（其实此亨字当作享字）；二为通，属吉利之词，即顺当，顺利，通达。元亨者，大通也；亨者，通也；小亨者，小通也；均指行事顺利而已。

利。《易》教人趋利避害，故“利”当解为利益的利。细加分辨，一为利益的利，一为适宜的宜。统观《易经》筮辞，以训“宜”者为多。利字的组合格式有：

A、无不利。即无有不利。

B、无攸利。无所利也。

C、利某或不利某。即利某人某事或不利某人某事。以方位言之，犹如往某方或对某方有利或不利。

D、利贞。实应属 C 条。即利占，举事有利。利某人某事贞，谓对某人某事有利。

贞。贞字，旧说也目为四德之一，有“正”义，又有“贞固”，“贞定”二义。如此，则贞字就不属断占之辞。但通览《易经》全篇，贞字总与其它断辞联为一起，则明显是一个断辞。高亨解贞字为占，或通或不通。如坤卦卦辞云：“利牝马之贞”，岂可说利牝马来贞问！《易经》筮辞中的贞字，约有二义：一为贞节、贞固，如屯卦六二爻辞：“女子贞不字，十年乃字”；二为“兆”，利贞，即利兆；贞吉者，兆吉也；贞吝者，兆吝也；贞厉者，兆厉也。因此，贞字实际上也不是断占之

词，只是常与断占之词相组合，故亦释之。

2. 吉吝厉悔咎凶

这六个字，不仅是筮辞中吉凶的标志，而且由用字的不同，也显示出吉凶轻重程度上的差别。现分别简释如下。

吉。吉训善，盖无疑义。事有善果为吉，吉者，福祥也。吉有初吉、中吉、终吉之分，实际为事情的阶段划分。贞吉者，兆吉也。大吉者，大福祥也。元吉，大吉也。

吝。《说文》：“吝，恨惜也。从口文声”。屯六三谓：“往吝”，《象》曰：“往吝，穷也”。则吝似乎有穷困之义。高亨以为吝皆借为遯。《说文》：“遯，行难也”。即艰难，或其事难行，或有艰难之事。统观全经，以日常口语“麻烦”释吝，似乎极为确切。

厉。危也，危险也。指危险之事即将发生或可能发生，但却未必一定会发生，其实为一警辞，警告人们善自为之也。

悔。悔者，恨也。高亨以为悔恨之情要轻于悲痛，不及咎凶严重，其说甚是。《易》之悔，其实不过困厄而已，其义近于吝，相当于今天口语中的晦气、霉气也。

咎。古来释为灾、病、殃。因此，咎比悔为重，比凶为轻，悔乃较小之困厄，凶为巨大之祸殃，咎则属较轻的灾患。《易经》中，除夬卦初九爻辞谓：“壮于前趾，往不胜，为咎”外，其余几乎全部是“无咎”。而考察有些筮辞卦象，多属有咎之象，却说无咎，其故何在？王弼《周易略例》以为：“凡言无咎者，本皆有咎者也，防得其宜，故得无咎也”。如此说来，“无咎”是一个鼓励之辞，以增强人的信心，渡过难关，便是胜利；处理得当，便是无咎。

凶。事有恶果为凶，故凶训为恶。恶果即祸殃。《易经》

中的“凶”字，有时也指只具凶象，而未必一定酿成恶果。

3. 其它

断占之辞，当然不止以上所述。其它断占词，由于出现次数较少，一般尚未成为专门术语。如“有喜”、“有庆”、“有火”、“有言”等，即属此类。因关系不是很大，故略而不释。

断占之辞，在一卦或一爻之下，或系一项，或系二项以上者。若为后者，其组合关系也非常复杂，几乎任何一个断占词都可以和另一个断占词搭配组合。其组合，有些是有条件的，有的是有时间性（随时间而转化）的。由之，可以形成更多的派生的断占之辞，以应付对千变万化的事物进行占测的需要。

断占之辞与占筮关系紧密，望读者细加领会。

第五章 《易》与阴阳、五行、 干支、节气

在大致了解了《周易》一书的基本概况后，我们将逐步向探讨占筮的原则体例、方法的方向过渡。众所周知，在《周易》传播的历史过程中，其它一些有系统的理论学说，便渐渐与易道相互糅合，相互影响和相互吸收。出于易用的需要，历来的易学家，往往将阴阳学说，五行学说等等，吸收到《周易》研究的圈子之内。《周易》的面貌，在这一漫长的历史过程中，也慢慢地发生了许多扭曲和变化。这些不同系统的学说，如何去相互影响，不在本书探讨的范围之内；但对它们的了解，却是非常必要的。这既是每一位《易经》爱好者所必须具备的基础知识，也是本书下篇展开论述的重要前提。因此，笔者才不厌其烦，在此略费笔墨，对阴阳学说、五行学说、天干地支、二十四节气等，作一概要式的介绍。

一、阴阳学说

阴阳学说，是古人通过对各种事物和现象的观察，把宇宙间的万事万物，分为阴阳两大类而建立起来的一种朴素的唯物论和辩证法的思想。它是我们祖先用以认识自然和解释自然的

世界观和方法论。阴阳学说认为，世界是物质的，物质世界在阴阳二气作用的推动下，孳生、发展和不断变化。阴阳二气的动静变化，具有一定的规律性，二气的对立统一，便构成了物质性的世界整体。这种观念，对我国古代唯物主义哲学思想产生了深远的影响，并成为古代中国自然科学各个学科发展的指导思想。

关于阴阳学说的起源，我们今天并不十分清楚。在本书的第二章，我们曾讲过，远古人类通过对世界事物的观察，很容易将万事万物分为彼此对立的两大类，因而，阴阳的观念，应该说在很早就已出现。从文献记载来看，商周时代，人们已有了阴阳的概念。

用阴阳观念说明事物的性质和变化，始于西周末年的史官伯阳父，他解释地震时说：“阳伏而不能出，阴迫而不能蒸，于是有地震”。（《国语·周语上》）阴阳指寒暖二气，寒气为阴，暖气为阳，阴气压迫阳气，所以有地震。这里所讲的阴阳，应当说属于天文学的概念。到春秋时期，掌管天文的史官，也用阴阳二气说明气候的变化。如周内史叔兴解释“六鹢退飞过宋都”时说：“是阴阳之事，非吉凶所生也”。鲁国梓慎论日食说：“旱也，日过分而阳犹不克，克必甚，能无旱乎？”周景王廿三年，乐官州鸠论音乐作用时说：“于是乎气无滞阴，亦无散阳，阴阳序次，风雨时至，嘉生繁祉，人民和利，物备乐成，上下不罢，故曰乐正”。春秋末年，范蠡将天文学中的阴阳说概括为：“天道皇皇，日月以为常。明者以为法，微者则是行。阳至而阴，阴至而阳。日困而还，月盈而匡”。他又将阴阳观念应用于兵法，以隐蔽退守为阴，进攻显露为阳，提出“后则用阴，先则用阳”的原则。可见西周以来的阴阳观念，到范蠡这

儿，得到了进一步的发展和总结。

及至战国之世，老子以阴阳为哲学范畴，用以解释天地万物的性质。所谓“万物负阴而抱阳，冲气以为和”，阴阳虽仍指阴阳二气，但已认为，二气相交则生万物，因此，万物都具有阴阳两方面的性质。后来，道家老庄一派和黄老学派，都以阴阳范畴说明万物的性质及其变化的过程。庄子在《大宗师》、《秋水》中，即认为人的生命由阴阳二气构成，生死出于阴阳的造化；阴阳构成为事物的对立面，故不可偏废。齐国黄老学派，也讲阴阳。如《管子·枢言》谓：“凡万物阴阳，两生而参视”。在《乘马》中，又以为阴阳之变化，“天地莫之能损益也”，也就是以阴阳解释天时现象的变化，并认为其变易有一定法则，人的意志不能对此加以损益。至此，阴阳学说方渐趋完备，成为一有系统的理论思想。

阴阳学说的基本内容是：世界是物质性的整体，是阴阳对立统一的结果。自然界中，任何相互关联的事物和现象，都可用阴阳来概括。阴阳既可代表事物所固有的两种相互对立属性的统一体，也可代表同一事物内部所存在的相互对立的两个方面。譬如天与地、云与雨、昼与夜、晴与阴、热与冷、动与静等，都可分为阴阳。而阴阳又可不断区分，即阴阳是无限可分的。由于阴阳可分，阴阳对立统一的运动，便构成宇宙间一切事物发生、发展和变化的根源。事物的阴阳属性，都是由其性质、位置、趋势等方面来决定的。一般来说，凡是剧烈活动的、外向的、上升的、温热的、明亮的都属于阳；相对静止的、内向的、下降的、寒冷的、晦暗的都属于阴。以天地为例，则“清阳为天，浊阴为地”，清气上升，浊气下降，故天阳地阴。以水火而言，水性寒而润下，火性热而炎上，故“水为

阴、火为阳”。以动静而言，“静者为阴，动者为阳”，故事物处于沉静状态时属阴，处于躁动状态时便属阳。就事物的运动变化来说，则“阳化气，阴成形”，当事物表现为蒸腾气化阶段时便为阳，而凝聚成形时便为阴。在人体上，则把给人体以推动、温煦、兴奋等作用的物质和功能统属于阳，对人体起凝聚、滋润、抑制等作用的物质和功能，则统属于阴。

阴阳学说认为，阴阳之间的基本关系可以概括为对立制约、互根互用、消长平衡、相互转化四个方面。

1. 阴阳对立制约

指阴阳之间的互相对立，主要表现为它们之间的互相制约。如上与下，左与右是互相对立的两个方面，但上升的力量必然与下降的力量相制约；左旋的力量则一定要与右旋的力量相牵制。如“天气不足，地气随之；地气不足，天气随之”。即天翻地覆，天在上，地在下，它们互相对立，而天地阴阳之气，却是在不断上下升降运动着；当在上的天气不足时，在下的地气则随之上升；当在下的地气不足时，在上的天气亦必随之而下降。可见，处于对立状态的天地阴阳之气的上下升降运动，又是互相制约的。

当然，有对立就有统一，世间的万事万物，又往往体现出某一具体事物内部的阴阳共存，即所谓“阴与阳在太极中，本是一气”，“阴阳是两非两，是一非一”。阴阳只是人们认识世间事物而形成的一种划分，但在现实中，阴阳无不同时存在，一中有二，二实为一。因此，阴阳对立的矛盾，是一切事物的根本矛盾，但对立中又存在着互相统一，唯有这种统一，才能产生变化，生成万物。

2. 阴阳互根互用

阴阳之间既互相对立，又互相依存，任何一方都不能脱离另一方而单独存在。如上为阳，下为阴，但上下本是相对而言的，没有上也就无所谓下，没有下也就无所谓上。因此，阳依赖于阴而存在，阴依赖于阳而存在。没有阳就没有阴，没有阴同样也就无所谓阳，这就是“孤阳不生，独阴不长”。阴阳之间的这种互相依存互相为用的关系，就是阴阳的互根互用。

阴阳的互根互用，不仅体现在相对物质之间的互相依存关系上，还体现在机体相对功能之间的互相依存关系上，更体现在物质与功能之间的互相依存关系上。《素问·阴阳应象大论》称：“阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也”。物质形为阴，居于体内，功能为阳，表现于外。功能是物质运动的结果，而物质是产生功能的基础，因此，二者之间是互根互用的关系。

3. 阴阳消长平衡

阴阳之间的对立制约，互根互用，并不是处于静止和不变的状态，而是始终处于不断的运动变化之中，也就是处在“阳长阴消”或“阴长阳消”的互为消长的动态平衡之中。《系辞传》说：“日往月则来，月往日则来，日月相推而明生焉。寒往暑来，暑往则寒来，寒暑相推而成岁焉”。所谓往来即彼此消长，昼夜更替，寒暑推移，事物的发展变化自有其一定的规律性，而这种消长变化又带有某种平衡性。《素问·脉要精微论》说：“冬至四十五日，阳气微上，阴气微下，夏至四十五日，阴气微上，阳气微下”。即从冬至到立春四十五天，气候由寒变暖，为“阴消阳长”，夏至到立秋四十五天，气候从炎热逐渐变凉变寒，属“阴长阳消”。虽然气候有这种消长变化，但从一年的总体来看，这种消长却基本上是相对平衡的。

4 阴阳相互转化

阴阳转化是指阴阳对立的双方，在一定的条件下可以各自向其相反的方向转化。即阴可以转化为阳，阳也可以转化为阴。阴阳对立双方之所以能够相互转化，是因为对立的双方已相互倚伏着向其对立面转化的因素。《素问·六微旨大论》说：“夫物之生从于化，物之极由乎变，变化之相薄，成败之所由也……成败倚伏成乎动，动而不已则变作矣”。成败倚伏，说明新事物生成之时，已隐伏着败亡的因素，当旧事物败亡之时，也蕴含着新事物产生的因素。旧事物的发展，即是“变”的过程，新事物的产生，也就是“化”的过程。因此，“物生谓之化，物极为之变”。

阴阳转化所须具备的条件，或为“重”或为“极”，不一而足。“重阴必阳，重阳必阴”，“寒极生热，热极生寒”，正说明任何事物一旦发展到了极致，就会转向它的反面，即所谓“物极必反”。那么，阴阳学说和《易》的关系究竟如何？我们知道，在战国前期和中期，阴阳学说是由道家倡导起来的。而儒家的代表人物，从孔子到孟子，都不讲阴阳说。《论语》、《孟子》中就无阴阳之说，儒家的经典《中庸》中，也无阴阳说。《易经》中并没有阴阳辞句，春秋时人解《易》，亦无阴阳辞句。到战国时，《庄子·天下篇》则谓：“《易》以道阴阳”。看来，以阴阳观念解易。大约是受了春秋时期阴阳说和战国前期老子学说的影响。战国中后期，阴阳五行学说颇盛，对《周易》的理解和研究，也产生了巨大影响。易学家吸收了阴阳学说和五行学说的一些主要观点，用来解释《周易》和筮法中的变化法则。《易传》诸篇中，就大多用阴阳变易的观念来解释《周易》原理。从此以后，《周易》便和阴阳学说结下了不解之

缘，不懂阴阳学说，也就无法明辨易理，无法弄懂《周易》。

二、五行学说

五行学说认为，世界上一切事物都是由木、火、土、金、水五种属性的基本物质生成的，这五种基本物质的运动变化，构成了整个物质世界。同阴阳学说一样，五行学说也是我国古代用以认识世界、解释宇宙事物发生变化的一种哲理。它用自己的一套术语概念，阐述了宇宙间万事万物生灭变化的基本规律和原因，其间也包含有朴素的唯物主义和辩证法思想。

1. 五行学说的产生形成

关于五行学说的起源，在学术界仍然是一个尚未搞清的问题。古人在长期的生活和生产实践中，通过对木火土金水五种物质的抽象概括，逐渐形成了五行的理论概念。所以，五行的特性，虽然来自木火土金水，但实际上已超越了这些具体物质的本身，而具有更为广泛的哲学上的普遍涵义。

木火土金水五行，最早见于《尚书·洪范》，其文曰：“水曰润下，火曰炎上，木曰曲直，金曰从革，土爰稼穡”。《洪范篇》的写成年代，尚无定论，学者多倾向于认为是战国时代的作品。但梁启超在《阴阳五行说的来历》一文中，提出此五行“不过将物质区为五类，言其功用及性质耳，何尝有丝毫哲学的或术数的意味？”确实，《洪范》的五行，与《左传》所说的“天生五材，民并用之”一样，尚无哲学意义。

另外，在《周礼》和《管子》中，也有五行的观念，但由于它们的成书年代争议颇大，却无助于我们探测五行说的起源。荀子曾以为，阴阳五行学说的最早创立者是子思（孔子的

孙子)及其门徒孟子,并对他们加以攻击,说他们“略法先王而不知其统,然而犹材剧志大,闻见杂博,案往旧造说,谓之五行。甚违违而无类,幽隐而无说,闭约而无解……”(《荀子·非十二子》)但子思与孟子创五行说,并无多少确切证据。较有明确记载的,倒是战国时的“谈天衍”,即驸衍。

邹衍为齐国人,晚于孟子,在齐国居稷下,号称“谈天衍”,著有《邹子》四十九篇和《邹子终始》五十六篇,俱已佚亡。史载“邹衍之所言,五德终始,天地广大,书言天事,故曰谈天”。刘歆《七略》称:“邹子有终始五德,从所不胜,土德后木德继之,金德次之,火德次之,水德次之”。即邹衍把五行的属性称为“五德”,用来附会王朝的兴替和社会历史的变动。其主要理论为“五德终始”(又叫“五德转移”)说,即五行德性相生相克,终而复始,循环变化;并以此说明王明兴替的原因。如夏、商、周三代的递嬗,就是火(周)克金(商)、金克木(夏)的结果。

之后,五行学说在战国秦汉时期,大为流行,并与阴阳学说相互合而为一。在后来的发展过程中,该学说虽有不断被神秘化的倾向,但其合理的因素,却一直被历代唯物主义者所继承。特别是在古代天文学、历数、化学、医学等方面,都曾依据该学说进行某些实际观察和经验总结,这对科学的发展,起了巨大的作用。因此,五行学说的起源,虽然至今仍是一个历史疑案,但起码可以肯定,它在战国时代就已产生和形成。

2. 五行的属性

五行学说,采用取象比类的方法,将需要说明的事物或现象朴素地分为五类,将具有相同或相似属性的事物或现象,归于一类之中,这从下表的分类中,就可见其一斑。

其归类的依据，以《洪范》的介绍为基础。一般把具有生长、升发、条达畅舒等作用或性质的事物归属于木；把具有温热、升腾作用的事物归属于火；把具有生化、承载、受纳作用的事物归属于土；把具有清洁、肃降、收敛作用的事物归属于金；把具有寒凉、滋润、向下运行的事物归属于水。

五行学说对事物属性的归类，并不是静止和孤立的；而是以五行之间的相生和相克来探索事物之间的相互联系、相互协调平衡的整体性和统一性。并以五行之间的相乘和相侮来探索和阐述事物之间协调平衡被破坏后的相互影响，借以说明事物在运动发展过程中，所具有的广泛联系和相互制约的关系。

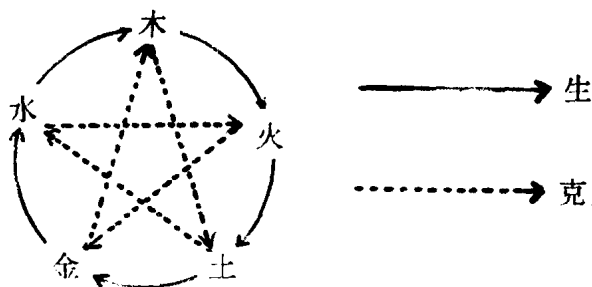
3、五行生克

五行学说认为，事物之间存在着一定的联系，正是这种联系促导着事物的发展变化。这种联系的最主要形式，就是五行之间存在着相生相克的规律。

所谓相生，就是相互促进、相互资生的意思。即自然界中各种事物在其运动、发展和变化过程中，并不是彼此孤立的，而是相互影响和彼此联系着的。其相生次序为：木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。

相克即是相互抑制、相互制约之义，其实也是事物在运动变化发展过程中，相互联系的另一种表现形式。其相克次序为：木克土，土克水，水克火，火克金，金克木。五行的相生相克，如环无端，循环无穷，维持着事物之间的动态平衡，可用下面的示意图来表示。

五行之间既然存在着相生和相克的关系，而这种生克关系又循环无穷，则五行中的任何“一行”，都存在着“生我”、“我生”、“克我”、“我克”四个方面的关系。

“生我”和“我生”，可比喻为父母与子女的关系，生我者父母，我生者子孙。“克我”和“我克”，又可称作“所不胜”和“所胜”。“克我”者即“所不胜”，“我克”者为“所胜”。

五行学说认为，相生相克是事物发展中不可分割的两个方面。如同阴阳一样，没有生，就没有事物的发生和成长；没有克，也就不能维持正常协调下的变化和发展。因此，没有相生，也就没有相克，反之亦然。必须是生中有克，克中有生，相反相成，才能推动和维持事物的正常生长、发展、变化。也就是说，五行之间必须维持这种错综复杂的关系，任何一个事物都要受到整体的调节，从而维持相对的平衡，即“五行之政，犹权衡也”。

4. 五行乘侮

五行的相生相克是相反相成的，如果二者中任何一方失常，就会导致生克动态平衡的破坏，而出现不正常的相克现象，这就是五行的相乘、相侮。

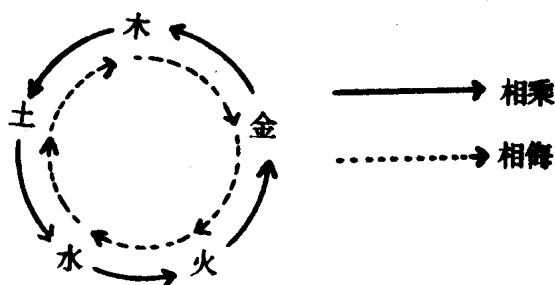
所谓相乘，就是以强凌弱的意思。指五行中某一行对被克的一行克制太过，从而引起一系列反常的相克反应。主要有两种情况：

A、某一行本身过于强盛，对被克的一行克制太过，造成被克者虚弱，由此引起五行之间生克制化的异常。如木过盛，则克土太过，造成土虚弱不足，称为“木乘土”。

B、某一行本身虚弱，对它克我之行的相克就显得相对增强，使其本身更加虚弱。如木并不过于强盛，但由于土本身不足，因而造成木克土的力量相对增强，使土更加不足，可称为“土虚木乘”。

所谓相侮，指五行中某一行过于强盛，因而对原来克我者进行反侮，故反侮也叫反克。如金本克木，如果木特别强盛时，不仅不受金的克制，反过来对金反侮，叫作“木侮金”。此外，也可能由于金本身十分虚弱，不但不能对木进行克制，反而要受木的反侮，也可称为“金虚木侮”。

五行的相乘相侮，可用下图表示。

显然，相乘相侮都是五行中某一行的太过或不及，致使制约超过了正常限度，从而使事物之间失去正常协调关系的反常现象。《素问·六节藏象论》谓：“太过，则薄所不胜，而乘所胜也……不及，则所胜妄行，而所胜受病，所不胜薄之也”。

就是对五行乘侮关系的很好说明。

三、天干地支

以天干地支记日，并相合成为六十甲子，用于记时，这种方法，从上古一直延续使用到现代，成了中国传统文化中一个极有特色的重要部分。

远古的人类没有灯光，主要的生产活动就只能在白天进行，即所谓“日出而作，日入而息”。所以，日出自然就成了一天的开始。如果用某种方法代表一天，那么过了若干天后，人们便可以累积数数，产生一个时段的概念。有了计日的方法，才能计算一月、一年有多少天，才能诞生一部可以计算和预报的历法来。

计日法发明于何时？现在已无法知晓。《史记·五帝本纪》载：“黄帝……迎日推策”。“策”是一种小竹木片，迎来一次日出，就移动一根策。这说明，中华民族的祖先很早就发明了用竹木片累积计日的方法。《庄子·内篇》则说，伏羲时代“民结绳而用之”。伏羲、黄帝，都是传说中的人物，其时代无法确定。

计日法中，以天干记日法的发明，影响最为深远。所谓天干，《史记》称为十母，即：甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。用它计日，就是逐次用一个字来标记一天。那么，最初记日为什么要用这十个字？它们又表示什么涵义？我们现在也无法作出确切的回答。郭沫若在《释支干》一文中，把甲、乙、丙、丁释成是鱼身上的东西，戊、己、庚、辛、壬、癸则说成是武器和狩猎工具。姑不论他的解释是否正确，

但人们总难以回答为什么要用这些东西来标记日子？有人曾提出一种假设，甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸就是数字一、二、三到九、十的古代读音，后来由于语音演变，才成了今天的读音。如果这一假设能够成立，则天干记日法就豁然可解。可是，由于年代久远，要想寻找古代语音演变的脉络，实为不易。故此说，也只能是一种假设而已，却无法得到证明。

天干记日法发明的时代，也已难明。夏王朝帝王中，已有用天干字命名的，如孔甲、履癸之类，说明天干记日法的发明，绝不会晚于夏代。至商代，帝号中屡屡出现天干字，如天乙、大丁、中丙、中壬、大甲、帝乙、帝辛等等，殷墟出土的甲骨卜辞中，更有完整的六十甲子表。可见，天干记日的应用，极为普遍。

所谓地支，《史记》称为十二子，即子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。据《尔雅》的记载：“岁阴者，子、丑……”《运气学说》则说：“大桡始作甲乙以名日，谓之干，作子丑以名月，谓之枝”。从其数为十二来看，以地支记月的说法，似乎较为可信。

在记日法发明后，人们从长期摸索中，逐步认识到一年约有360天，可分成12个太阳月。《尚书·尧典》称：“椿三百有六旬有六日，以闰月定四时成岁”。我们知道，一个回归年是365.24日，取近似值，当为365日。古人为什么要定为366日？一种合理的解释是：当时有12个太阳月，一旦人们发现一年360天误差太大时，便选择了两个月加一天的办法，这就成了一年366天。据此推测，地支的出现可能要晚于天干，但也不会相差太远。

天干、地支的合一，便成为古代最重要的记时法。地支在记月之外，也开始用于记时（时辰）。古人将一昼夜分成十二个时辰，分别用地支记之。我们也知道，一昼夜为24小时，则古人的一个时辰，大约相当于现在的两个小时，其对应关系如下表。

时辰	子	丑	寅	卯	辰	巳
时间	23-1	1-3	3-5	5-7	7-9	9-11
时辰	午	未	申	酉	戌	亥
时间	11-13	13-15	15-17	17-19	19-21	21-23

不仅如此，地支在记日、记年中也得到使用。譬如我们大家很熟悉的十二生肖，就和十二地支相互对应，用十二种动物为代表，来作为年的表记。十二支与十二生肖及支数的配合关系如下。

地支	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
生肖	鼠	牛	虎	兔	龙	蛇	马	羊	猴	鸡	狗	猪
支数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

把十二地支逐次与十天干相配合，用以记时，则其一个循环为60，是为一个甲子。干支相互配合而成的六十甲子次序如下表。

那么，我国古代何时确定了干支纪年？学者们的意见并不统一。一种说法是从东汉光武帝建武年间（25-58年）开始，另一种说法，认为是在东汉章帝元和二年（85年）实行四分历以后开始的。则其大要不出东汉前期。

原书缺页

原书缺页

《周易探源》（南洋出版社，1971年）中，曾提出一个观点，认为八卦共有二十四爻，正好可以代表二十四节气，如乾卦初爻代表谷雨，二爻代表立夏，三爻代表小满……等等。在前面第二章中，我们也已提到，有人就认为四象即四季或四方，八卦又与八方和八个节气有关，这也可以看作是另一个例子。在下章将要介绍的卦气说中，二十四节气更占有十分重要的地位。

因此，要弄清《易》学发展的源与流，要继承和借鉴前人的研究成果，就必须对天文历法如二十四节气等，要有一个相当的了解。

五、阴阳五行干支方位与节令的配合

古人在解《易》的过程中，随着历史的积淀，曾经运用进去了种种理论和学说。前面所介绍的这些基本知识和学说理论，也被相互糅合错杂应用于易说的不同方面。因此，对它们之间的配合对应关系，我们也不得不作个简单的介绍。

1. 十天干阴阳之分

十天干被区分为阴阳两大类，据《素问》的记载：甲、丙、戊、庚、壬为阳，乙、丁、己、辛、癸为阴。

为什么甲丙等属阳而乙丁等属阴？或谓先言者为刚为阳，次言者为柔为阴。或认为奇数为阳，偶数为阴。十天干按次序排列，序数为1、3、5、7、9者为阳，2、4、6、8、10者为阴，故甲丙等为阳，乙丁等为阴。

2. 天干配五行、五季、方位

天干五行划分是：

甲乙属木：甲为阳木，乙为阴木；

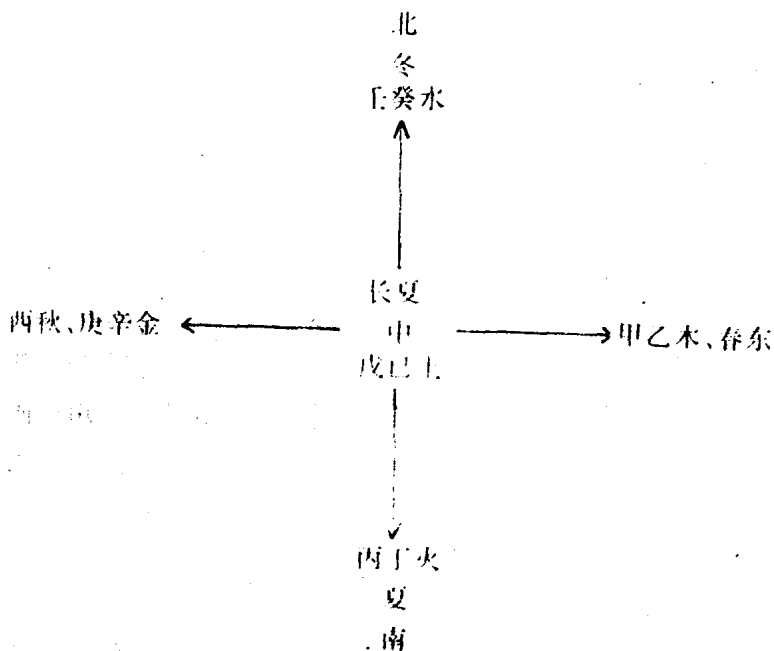
丙丁属火：丙为阳火，丁为阴火；

戊己属土：戊为阳土，己为阴土；

庚辛属金：庚为阳金，辛为阴金；

壬癸属水：壬为阳水，癸为阴水。

十干配五季和方位，可用下图表示：

3. 十天干配内五行外五行

即十天干与人体内外器官相配合。①十干配身体：甲头，乙肩，丙额，丁齿舌，戊己鼻面，庚筋，辛胸，壬胫，癸足。

②十干配脏腑：甲胆，乙肝，丙小肠，丁心，戊胃，己脾，庚大肠，辛肺，壬膀胱，癸肾。单为腑，双为脏。

4. 十二支阴阳、五行

十二支阴阳：子、寅、辰、午、申、戌为阳；丑、卯、巳、未、酉、亥为阴。

十二支配五行为：

寅卯属木：寅为阳木，卯为阴木；

巳午属火：午为阳火，巳为阴火；

申酉属金：申为阳金，酉为阴金；

子亥属水：子为阳水，亥为阴水；

辰戌丑未属土：辰戌为阳土，丑未为阴土。

5. 十二支配方位、四季、脏腑

十二支配方位为：寅卯东方木，巳午南方火，申酉西方金，子亥北方水，辰戌丑未中央四季土。因辰、戌、丑、未在每个季度最后一个月，故称为四季土。

十二支配四季为：寅卯辰为春，巳午未为夏，申酉戌为秋，亥子丑为冬。

十二支配脏腑为：寅胆，卯肝，巳心，午小肠，戌胃，丑未脾，申大肠，酉肺，亥肾，子膀胱。

6. 十二支月建

正月建寅，二月建卯，三月建辰，四月建巳，五月建午，六月建未，七月建申，八月建酉，九月建戌，十月建亥，十一月建子，十二月建丑。故一、二为木，四五为火，七八为金，

当然，它们之间的配合关系，远远不止这几种，我们只是择其要者介绍而已。在以后的章节中，凡遇到者，我们再随时加以解说。

[illegible]

第六章 汉易“卦气”、“纳甲”诸说

在易学发展史上，《易传》解经已带有象数学的雏型。及至两汉时期，易学得到更为迅猛的发展，谈易治易者比比皆是，《周易》更被尊为六经之首。然而，作为一种学问或学说，《周易》研究在其不断深化的过程中，发生分裂和变异似乎也是命中注定的了。

汉代学者解易，就其学风而言，大致可以归结为三种倾向：一是所谓官方易学，宋代人称之为象数之学。其特点是：以奇偶之数和八卦象征的物象解说《周易》，用卦气说等阐明易理，借《周易》讲说阴阳灾变。二是以费直为代表的易学，不讲卦气，不说阴阳灾异，却注重义理，后来发展为义理学派。三是将易学同黄老之学结合起来，讲阴阳变易学说。其中以第一种倾向，在汉代影响最大，堪为汉易之代表。

易学在汉代，何以会发展为这种走向？究其原因，一则由于《周易》本身就孕含有象、数的成分，尤其是在其筮法之中；而《易传》的解释更加重了其份量。二则是受到经学和天文学的影响。如今文派解经，大谈阴阳灾异。西汉中期以来，《淮南子·天文训》和《史记·天官书》对战国以降的天象观测和天文学理论作了系统的总结。以《月令》为代表的历书，又大为流行；医学的进步，也很显著，受这种种因素的影响，

汉易便很自然地走上了象数之路。三则如果从学术衍变的历史逻辑方面来思考，战国之世的百家争鸣，既造成了学术的空前活跃和思想方法的深刻变革，也同时带来了片面性和偏激的倾向，“道术将为天下裂”，就是对这种状况的高度概括。战国晚年，诸家合一，合众家所长的想法，便应运而生。然而，由于当时人对世界的认识，其水平有限；无法在更高的层面上，对彼此参差相互矛盾的诸家学说达到新的统一。所以，杂融百家于一体的做法，反而产生了消极的后果，那就是，它给人们解释世界提供了牵强附会的广阔前景，人们的思维，便又回归到人与自然同一的状态中去了。同时，也由于《周易》强调发展变化，在专制制度初建的日子里，该制度的韧性和弹性尚嫌欠缺，因而，社会就无法容忍和合理接纳《周易》中的这种观点。因此，《周易》中的许多闪光的东西，便不得不被窒息，而象数部分则随之崛起，被无限止地扩张开来。

如此说来，象数学的兴盛，自有其合理的因素在内。笔者自然无意去为象数学涂彩抹红，但也绝不敢苟同象数学是“赤裸裸地宣扬神学迷信”的观点。因此，在本章将选择汉易中有代表性的几种观点，略加阐释。窃以为，不知“卦气”诸说，就很难谈得上弄懂《周易》，不知读者诸君，以为然否？

一、“卦气”说

《汉书》记载，谷永对策时曾说：“王者躬行道德，则卦气理效，五征时序；失道妄行，则卦气悖乱，咎征著邮”。清人惠栋也说过：“汉儒皆用卦气为占验，宋元以来，汉学日就灭

亡，几不知卦气为何物矣”。

那么，“卦气”究为何物？

简单地说，卦者，《易》卦也；气者，气候也。两者结合，即为卦气。气候当然包括天气和物候。换句话说，把《易》卦与气候结合起来进行占验的学问，就是“卦气”说。

据《汉书·儒林传》等记载，“卦气”说起于西汉易学家孟喜。孟氏曾“得易候阴阳灾变书”，以阴阳说解《易》，推测气候的变化，推断人事的吉凶。不过，《说卦传》以震、离、兑、坎四卦代表四方，且与四季隐约相联系，则并非卦气说全由孟喜首创。另据《汉书·京房传》，京房说易，“其说长于灾变，分六十四卦，更直日用事，以风雨寒温为候，各有占验。”说明京房亦善卦气占验。但无论如何，孟喜于卦气说言之最详而独具系统，故一般仍将卦气说归于孟喜名下。

可惜，孟喜关于《易》的章句，多已失传；其易说的一部分，保存在唐僧一行的《卦议》之中。一行的评论是：“十二月卦，出于孟氏章句，其说易本于气，而后人以人事明之”。即孟氏易学，以《周易》卦象解说一年节气的变化，即用卦配四时，十二月和二十四节气及七十二候。

关于孟喜卦气说，《新唐书》卷二十七上录一行《卦议》有较详细的介绍，为避免行文苦涩，我们不再转引。其主要内容可阐释如下：

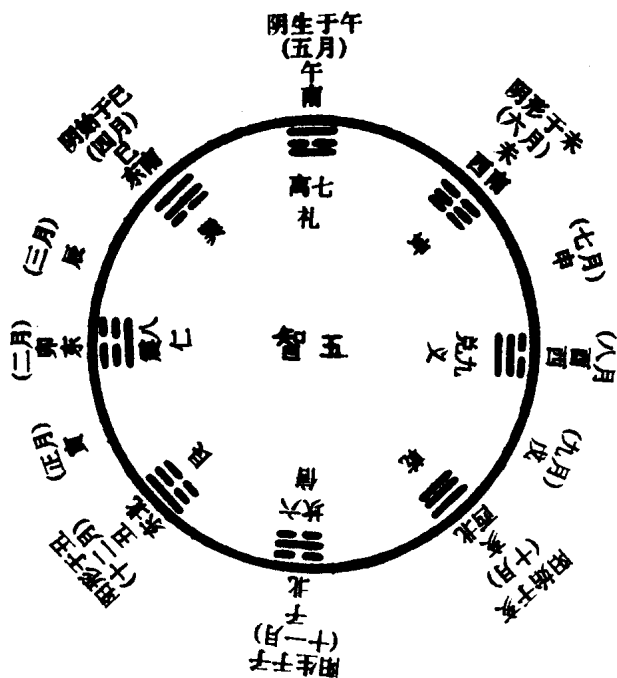
该说以坎、震、离、兑四卦为四正卦，分主四方四时，“所以用震、离、兑、坎者，是二至二分用事之日；又是四时各专王之气”。清人惠栋解释说：“冬至日在坎，春分日在震；夏至日在离，秋分日在兑。四正之卦，卦有六爻，爻主一气（节气），余六十卦，卦主六日七分八十分日之七，岁有十二月三

百六十五日四分日之一，六十而一周”。卦气说的主旨是以四正卦主四时，即坎主冬，离主夏，震主春，兑主秋。再用此四卦的二十四个爻分主一年二十四节气。其分配之法，坎卦初爻主冬至，九二主小寒，六三主大寒，六四主立春，九五主雨水，上六主惊蛰；离卦六爻自下至上，分主夏至，小暑、大暑、立秋、处暑、白露；震卦六爻，自下至上，分主春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种；兑卦六爻分主秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪。在这一配法中，四正卦的初爻，分别主冬至、夏至、春分、秋分，故曰“其初则二至二分”。

除四正卦外，其余六十卦，则配以七十二候。《新唐书·历志三上》谓：“七十二候，原于周公《时训》，《月令》虽颇有增益，然先后之次则同”。《礼记·月令》孔疏云：“凡二十四气，每三分之，七十二气，气间五日有余，故一年有七十二候也”。也就是说，每个节气又分为三候：“初候”、“中候”、“末候”。由于每个节气约主十五天，故每候主五天。《易纬·乾凿度》称：“天气三微而成一著”。郑注曰：“五日为一微，十五日为一著。故五月有一候，十五日成一气也”。讲的就是这种情况。六十别卦与七十二候的配法是：这六十卦按辟（君）、公、侯、卿、大夫五爵位，分为五组，每组各有十二卦。十二辟卦为：复、临、泰、大壮、夬、乾、姤、遁、否、观、剥、坤，又称为十二月之主卦或十二月卦。十二侯卦为：屯、小过、需、豫、旅、大有、鼎、恒、归妹、艮、未济。配卦时，初候为始卦，次候或中候为中卦，末候为终卦。凡始候二十四，配以侯卦和公卦；次候二十四，配以辟卦和大夫卦；末候二十四，配以侯卦和卿卦。六十卦配七十二候，则缺十二卦，以侯卦补之，故侯卦又分为内外。每月的月首称为节，月中称

为中，二十四节气，又分为中气和节气两类，中气十二，节气十二。就一年来说，十一月中冬至，初候为公卦中孚，次候为辟卦复，末候为侯卦屯内。此为一年节气变化的开始。至次年十一月节大雪末候颐卦，为一年节气变化的终结。唐代一行曾据孟喜的说法，制有一卦气图，现转录如下，供读者参考。

孟喜的卦气说，大约来源于《礼记·月令》、《吕氏春秋·十二纪》、《淮南子》的《天文训》和《时则训》。这几篇都讲一年气候的变化，其中关于二十四节气的区分，七十二候的说法大体具备。孟喜以四正卦主管四季，又是本于《说卦》的八卦方位说。后来《易纬》对此作了详细的说明，并配以仁义礼智信五常，从而形成一种完整的宇宙框架，可用如下图式来表明。

其对四正卦的解释为：“坎以阴包阳，故自北正”；“春分出于震，始据万物之元，为主于内，则群阴化而从之”；“离以阳包阴，故自南正”；“仲秋阴形于兑，始循万物之末，为主于内，则群阳降而承之”。则主要就卦象而言。坎 ䷜，中一阳爻，示阳气始萌，还未上升，故该卦初六爻为十一月冬至。至二月，凝固之气消失，坎卦用事结束，即“坎运终焉”。震 ䷲，初爻为阳，表示万物初生，为一卦之主，二阴爻顺而随之，意味阳气兴起，故其初九爻为春分。其气运行至正南，丰盛万物的作用已尽，震卦用事方结束。离 ䷄，两阳包一阴，居正南，显示“微阴生于地下”，阴气还未彰明，故其初九爻为夏至。时至八月，草木衰落，“文明之质衰”，离卦用事结束。兑 ䷹，阴居上位，表示万物开始肃杀，为一卦之主，两阳爻奉承之，意味着阴气兴起故初九爻为秋分。其气运行至正北，万物之功已穷尽，其用事结束。总之，“阳七之静始于坎”，坎之中爻为少阳之象，“阳九之动始于震”，震之初爻为老阳之象；“阴八之静始于离”，离之中爻为少阴之象；“阴六之动始于兑”，兑之上爻乃老阴之象。

这些说法，显然是将八卦、八方、四季、八节等配合起来，再用七九八六奇偶之数，辅之以卦象来解释四正卦。

卦气说的另一要点，是用十二辟卦代表一年的十二月，其顺序为：

复卦 ䷗	十一月中	冬
临卦 ䷒	十二月中	冬
泰卦 ䷊	正月中	春
大壮 ䷡	二月中	春
夬卦 ䷪	三月中	春

乾卦 ䷀	四月中	夏
姤卦 ䷫	五月中	夏
遁卦 ䷠	六月中	夏
否卦 ䷋	七月中	秋
观卦 ䷓	八月中	秋
剥卦 ䷖	九月中	秋
坤卦 ䷁	十月中	冬

为何要选用这十二卦而不是其它卦？只要一看卦形即可明白。主要是它们的刚柔二爻的变化，体现了阴阳二气消长的过程。前六卦：从复到乾，阳爻由下而上逐渐增加，由一阳生到六爻皆阳，表示阳气上升而达于极盛，这是阳息阴消的过程。后六卦：从剥到坤，阴爻同样逐渐增长，由一阴生而至六爻皆阴，表示阴气上升达于极盛，这是阴息阳消的过程。故此十二卦，又被称为十二消息卦，前六卦叫息卦，后六卦叫消卦。一年节气的变化，正是如此，可用如下的十二消息图来加以表示（见下图）。

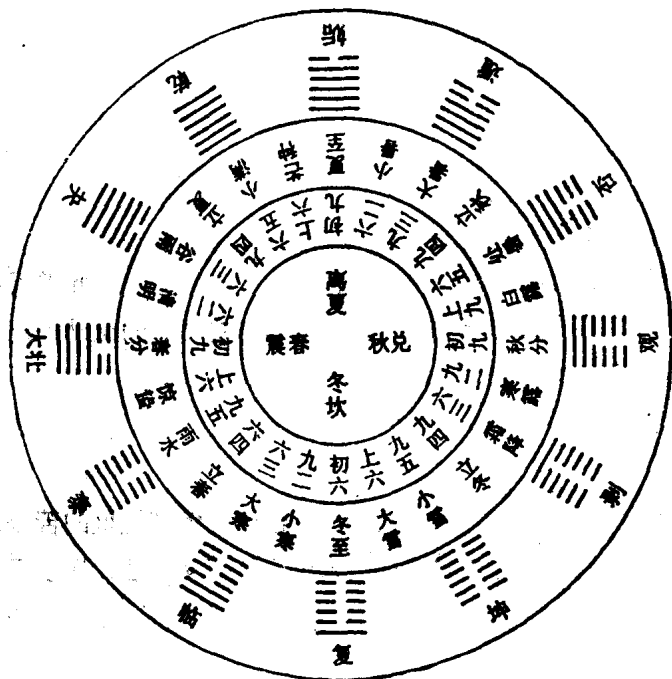
另外，孟喜还用六十卦配一年的日数，认为六十卦中每月配五卦，则每卦主管六日七分。大约在西汉武帝时，天文学家邓平，依据实测，规定一月为 $29\frac{43}{81}$ 日，一年分为 $12\frac{7}{19}$ 月。则

一年的日数为 $365\frac{385}{1539}$ ，即 $365\frac{1}{4}$ ，是为太初历。而在《淮南子·天文训》中，曾以十二律配十二月，“一律而生五音，十二律而生六十音。因而六之，六六三十六，故三百六十音，以当一岁之日”。孟氏大约受此影响，以六十卦代替六十律，则

每卦亦主管六日。若用太初历，则每卦主 $6\frac{7}{80}$ 日，即：

$$365\frac{1}{4} \times \frac{1}{60} = 6\frac{7}{80}$$

这就是《易纬是类谋》中所说的：“卦主六日七分八十分日之七，岁有十二月三百六十五日四分日之一，六十而一周”。

卦气说本以气候说《易》，而后以人事明之。故生当西汉

之世的孟喜，以卦象言阴阳灾异，也就自然难免了。既然天象人事都可以通过八卦来推测，而“仰观俯察在乎人，隐显灾祥在乎天，考天时察人事在乎卦”，则卦气的顺逆，自然就可影响到灾异祥瑞的出现和人世间的治乱祸福。故《易纬》说：“八卦缪乱，则纲纪坏败，日月星辰失其行，阴阳不和，四时易政。八卦气不效，则灾异气臻”。卦气既然与人世相通相感，那么卦气的变化则又取决于人事和时政的好坏，所谓“八卦变象，皆在于己”。

卦气说的理论基础，似乎是天人感应学说和气说。你说它是封建迷信也好，说它毒害、麻醉人民也好，但每当我读到“凡异所生，灾所起，各以其政”，“是故人主动而行天地之道则万物之精尽矣”，“卜筮非袭于吉，唯变所适，穷理尽性于兹矣”这些语句时，不由得会生出一种凄凉感。卦气说的高妙之处，也许正在于把天灾人祸相联系的所谓天人感应的思想上。天灾固然有自然之火，但也不乏人为招致的天灾，此类天灾，实亦人祸也。有灾并不可怕，可怕的是对天灾的无动于衷。如果因人祸而招致天灾，犹不知惧而悔改，那才是真正的没有希望。

在封建时代，如果高居在上的人君，竟至于连天也不畏惧，那我就实在想象不出，他还会惧怕什么！因此，我们不必过分指责卦气说的迷信欺世，倒应理解其忧世的苦心。至于其说中有关辩证法的合理因素，有关天文历法、医学等科学知识的积累，当然更具有积极意义，恐怕也是不言自明的。

二、京房“八宫卦说”

提起汉代易学，就不能不谈谈京房和他所开创的“京氏

学”。

京房（前 77——前 37 年），本姓李，字君明。东郡顿丘（今河南清丰西南）人。史载他学《易》于孟喜门人焦延寿。“以明灾异得幸”，好用“通变”说易。他把《周易》看作是占测吉凶的典籍，创造了许多占算体例。在孟喜卦气说的基础上，他吸收了当时极为流行的阴阳五行学说，形成了自己的一套易学体系。由于其内容颇富创造性，因而曾被刘向等视为“异党”，但在实际上，他的学说却是汉代官方哲学在易学中的一种表现。

现存的京氏易著中，以《京氏易传》三卷最为重要，也最为系统。以下依据《京氏易传》，对其八宫卦说及与之相关的五行说，试作简要介绍如后。

1、八宫卦序

京房对于六十四卦的排列顺序，有他自己的看法。他依据《说卦传》的记载，以乾坤为父母卦，各统率三男三女，其排列次序为：乾，震，坎，艮，坤，巽，离，兑，其中前四卦为阳卦，后四卦为阴卦。他把八经卦自身相重的别卦称为“八宫”，又叫“八纯”。每一宫卦统率七个卦，如乾宫所属之卦，其顺序为姤，遁，否，观，剥，晋，大有；坤宫属卦次是：复，临，泰，大壮，夬，需，比。这样，其六十四卦的顺序，始于乾，终于归妹。

每宫卦中所属之卦，各有自己所处的地位，前五个卦分别称为一世，二世，三世，四世，五世。第六卦称为游魂，第七卦为归魂。据《京氏易传》的解释是：“易有四世，一世二世为地易，三世四世为人易，五世八纯为天易，游魂归魂为鬼易”。清人惠栋在其《易汉学》中，曾据京氏说法，制有八宫

卦次图。其图如下：

世游归		八 宫 卦							
八 上	纯 世	乾 ䷀	震 ䷲	坎 ䷜	艮 ䷳	坤 ䷁	巽 ䷸	离 ䷄	兑 ䷹
一	世	姤 ䷫	豫 ䷏	节 ䷻	贲 ䷖	复 ䷗	小畜 ䷈	旅 ䷷	困 ䷮
二	世	遁 ䷗	解 ䷧	屯 ䷂	大畜 ䷙	临 ䷒	家人 ䷤	鼎 ䷱	萃 ䷬
三	世	否 ䷋	恒 ䷟	既济 ䷾	损 ䷨	泰 ䷊	益 ䷩	未济 ䷿	咸 ䷞
四	世	观 ䷓	升 ䷭	革 ䷰	睽 ䷥	大壮 ䷡	无妄 ䷘	蒙 ䷃	蹇 ䷦
五	世	剥 ䷖	井 ䷯	丰 ䷶	履 ䷉	夬 ䷪	噬嗑 ䷔	涣 ䷺	谦 ䷎
游	魂	晋 ䷢	大过 ䷛	明夷 ䷣	中孚 ䷼	需 ䷄	颐 ䷚	讼 ䷅	小过 ䷽
归	魂	大有 ䷍	随 ䷐	师 ䷆	渐 ䷴	比 ䷇	蛊 ䷑	同人 ䷌	归妹 ䷵

仔细观察这个图式，我们可以发现有两点颇值得注意。一方面是，八宫中的上爻（上世），全部不变。所属各卦，一爻

变者（阳爻变阴爻，阴爻变阳爻）为一世卦，二爻变者为二世卦，三爻变者为三世卦，四爻变者为四世卦，五爻变者为五世卦。游魂卦则是五世卦中的第四爻，恢复本宫卦中的第四卦爻象；或者是五世卦中的第四爻其阳爻变为阴爻，阴爻变为阳爻，即成游魂卦。归魂卦，则是说，游魂卦下卦恢复本宫卦的下卦象，或者游魂卦的下卦变为相反的卦，即为归魂卦。另一方面是，此图式明显地表示出，卦爻象的变化也就是阴阳消长的过程。八宫阳卦，以乾为首，乾六爻皆阳，表示阳气达于极盛，次姤卦一阴生而浸阳，经遁、否、观、剥卦，至晋卦表示阳不可尽剥，又复于阳，但未回到内卦之位，而是居于外卦四位，如灵魂一般游荡，故曰游魂。次为大有，表示下卦变为乾，复归本位，是为归魂。以上为阴息阳消的过程。后四卦以坤为首，正与前四卦相反，讲阳息阴消的过程。其乾坤二宫阴阳消长说，实际上来源于十二辟卦说。所不同的是，卦配的月份双方不一致。胡一桂在《周易启蒙翼传》外篇中，载有京房起月例：八宫阳卦四卦，在巳主四月；其一世卦在子主十一月；二世卦在丑主十二月；三世卦在寅主正月；四世卦在卯主二月；五世卦在辰主三月。八宫四阴卦，在亥主十月，其一至五世，分别在午，未，申，酉，戌，各主五、六、七、八、九月。至于游魂和归魂卦，阳卦亦分主二月，正月；阴卦分主八月，七月。

2. 世应说

八宫卦说的一个重要内容，就是世应说。

世应说应该是对《彖》、《象》应位说的一个发展，同时也体现了《系辞》“列贵贱者存乎位”的思想。京房以一卦六爻，定初爻为元士，二爻为大夫，三爻为三公，四爻为诸侯，五爻

为天子，上爻为宗庙。他认为，一卦的吉凶主要取决于其中的一爻之象。既然六爻各有等级贵贱之位，则每一卦皆以一爻为主，如三世卦以三爻三公为主，四世卦以四爻诸侯为主，五世卦以五爻天子为主，八纯皆以上爻宗庙为主，为主之爻称为“居世”、“临世”、“治世”等。

按照应位说，初爻元士居世，则与四爻诸侯相应，二爻大夫居世则与五爻天子相应，三爻三公临世则与上爻宗庙相应。相反，五爻天子治世则与二爻大夫相应等，是为世应说。世应说当然是为占术服务的，故京房称：“定吉凶只取一爻之象”。

3. 飞伏说

京房八宫卦说的另一项重要内容，就是飞伏说，即卦爻象皆有飞有伏。

何谓飞？可见而现于外者也。何谓伏？不可见而藏于背后者也。显然，飞与伏均指对立的卦象和爻象。如乾的卦象，可见者为 ☰，为飞；其对立的卦象为坤 ☷，潜伏在乾象的背后，表面上不可见，故为伏。朱震在《汉上易传》中，对飞伏曾有这样的解释：

“伏爻何也？曰京房所传飞伏也。乾坤坎离震巽艮兑相伏者也。见（现）者为飞，不可见者为伏。飞方来也，伏既往也。说卦巽其究为躁，卦例飞伏也。太史公律书曰：冬至一阴下藏，一阳上舒。此论复卦初爻之伏巽也”。

则朱震认为，飞伏说来于《说卦》对巽的解释。巽为顺，《说卦》却谓其终归于急躁，其义何在？按《说卦》以震为决躁，震与巽相对立，故震巽互为飞伏，因而《说卦》谓巽“其究为躁”。《史记·律书》论冬至，朱震认为“一阳上舒”，即指

复卦 ䷗ 初九爻，为一阳生；“一阴下藏”，指复卦下震 ䷲ 的对立面，即巽 ䷸ 初六爻，因为隐而不见，故称为“藏”。晁公武在《京氏易传》后序中说：“世之所位，而阴阳之肆者谓之飞，阴阳肇乎所配（乾与坤，震与巽，坎与离，艮与兑）而终不脱乎本（以飞某位之卦，乃伏某官之位），以隐显佐神明者谓之伏”。即八纯中的爻象与世卦、游魂、归魂卦中的爻象互为飞伏。朱晁二人的说法，基本符合京说本义。

关于八宫卦的飞伏，京房的解释，以为八宫卦的背后都潜伏着其对立的卦象。飞伏说的目的，就是要在本卦卦爻象外，又增加一卦爻象，以便于说明卦爻辞的吉凶。因此，京房提出：“阴阳二气，天地相接，人事吉凶见乎象”。自然，以飞伏说解释筮辞，大大丰富了卦义和筮辞内容；对于占算之术而言，也就更便于比附人事的吉凶了。

4. 五星配卦与五行爻位

京房在说易时，另一突出之点是，运用五行学说解释卦爻象和卦爻辞的吉凶。他以为：“生吉凶之义，始于五行，终于八卦”。该说的一个重要表现，就是以五星配卦说。

五星指土星镇，金星太白，水星太阴，木星岁，火星荧惑。京房解释每卦时，都有“五星从位起××”之类的句子。按五行相生说，此顺序为土金水木火。按八宫卦的卦序，他给各卦各配以五星，周而复始；至终卦归妹，配以岁星。始卦乾卦，配以镇星。

在西汉时期，《淮南子·天文训》和《史记·天官书》，皆以五星的运行，论说人事吉凶、战争胜负等。京房以五星配卦，显然是取当时天文学中的占星术，来占测人事的吉凶。

京房还以五行配八宫卦及卦中的各爻，这就是所谓的五行

爻位说。京房提出的原则是：“八卦分阴阳，六位配五行”。如其解卦说：“阴爻用事，金木互体，天下风行曰姤”。姤卦 ䷫ 乾上巽下，乾为金，巽为木，以金木相遇，来解说《象》文“天下有风”一句。姤卦初六爻辞曰：“系于金柅”，《象》曰：“柔道牵也”。金柅为铜制的织布工具，线系于金柅，表示柔被牵于刚。京房的解释是：“木入金为始，阴不能制于阳，附于金，易之柔道牵也。五行升降，以时消息，阴荡阳，降入遁”。即他认为，姤初爻表示木入金的开始，也就是说柔已开始浸刚。金性克木，木入金，故“阴不能制于阳”，只好附于阳，故为“柔道牵”。同时，姤卦为一阴生起之卦。这就是“五行升降，以时消息”。

现将京房五行爻位说，用图示之如下。

兑金	艮土	离火	坎水	巽木	震木	坤土	乾金	八卦爻位	
土	木	火	水	木	土	金	土	上	爻
金	水	土	土	火	金	水	金	五	爻
水	土	金	金	土	火	土	火	四	爻
土	金	水	火	金	土	木	土	三	爻
木	火	土	土	水	木	火	木	二	爻
火	土	木	木	土	水	土	水	初	爻

八宫卦配五行，本于《说卦》中的取象和取义说。《说卦》以乾为金；坤为地即土；震为萑，萑乃草木开花之象，故

配木；巽为木；坎为水；离为火；艮为山即为土；兑为毁折，为刚，故配金。各爻位配五行，则本于《月令》五行配四季十二月说。《月令》的说法，可用下图表示。

春	正月，寅，木	夏	四月，巳，火
	二月，卯，木		五月，午，火
	三月，辰，土		六月，未，土
秋	七月，申，金	冬	十月，亥，水
	八月，酉，金		十一月，子，水
	九月，戌，土		十二月，丑，土

京房正是按此顺序，把五行分别配入八卦各爻。如乾卦为阳卦，各爻配以阳支；坤卦为阴卦，各爻配以阴支，其配法如下。

— 戌土	-- 酉金
— 申金	-- 亥水
— 午火	-- 丑土
— 辰土	-- 卯木
— 寅木	-- 巳火
— 子水	-- 未土
乾卦	坤卦

如果与上图加以对比，其爻用关系一目了然。其它六子卦各爻，按阴阳区别，配以五行，皆类此。

5. 五行生克说

此说依据五行学说，以八宫卦为母，以其爻位为子、母子

间有相生相克的关系。

京房解乾卦时说：“水配位为福德，木入金乡居宝贝，土临内象为父母，火来四上嫌相敌，金入金乡木渐微”。陆绩注曰：“甲子水是乾之子孙，甲寅木是乾之财，甲辰土是乾之父母，壬午火是乾之官鬼，壬申金同位，伤木”。试释之。

乾为母，为金。其初爻为水，母子为金生水的关系，此为福德，即“乾之子孙”。二爻为木，乃金克木关系，称为宝贝即“乾之财。”三爻为土，乃土生金关系，称为父母。四爻为火，乃火克金关系，称为鬼或官鬼，相敌对。五爻为金，母子皆金，称为同气，即相等关系，互不相害，反而伤木，故曰“金入金乡木渐微”。

京房对母子关系又进一步解释，认为“八卦鬼为系爻，财为制爻，天地为义爻，福德为宝爻，同气为专爻”。即：

系（束缚）——子克母	制——母克子
义——子生母	保——母生子
专——母子同位	

京氏此说，凡读过《淮南子》者，往往并不觉得其陌生难解。《天文训》即说：“子生母曰义，母生子曰保，子母相得曰专，母胜子曰制，子胜母曰困。以胜击杀，胜而无极。以专从事，专而有功。以义行理，名立而不堕。以保畜养，万物蕃昌。以困举事，破灭死亡”。除了保（宝）、困（系）用字略异外，两说其实完全相同。很明显，京房是取《淮南子》的成说，用其义以解说卦爻象的吉凶。

6. 八卦休王说

京房在《易传》中又说：“于六十四卦，遇王则吉，废则

凶，冲则破，刑则败，死则危，生则荣”。他解兑卦云：“吉凶随爻算，岁月运气逐休王”。故此种说法，被称为八卦休王说。

该说的核心，是认为八卦如同五行一样，轮流居于支配和统治地位。“王”，指当政为王，“休”指引退。按五行说法，每一卦为王，其它卦则有生死废休。京房的理论正本于五行休王说。

关于五行的休王，《淮南子·地形训》说：“木壮，水老，火生，金囚，土死。火壮，木老，土生，水囚，金死。土壮，火老，金生，木囚，水死。金壮，土老，水生，火囚，木死。水壮，金老，木生，土囚，火死”。壮，指当令。据此，若某一行壮，则生该行者老，该行生者为生，该行克者为死，所余一行不胜，即为囚。如木壮，则水丧失了养木的作用，为老；木可生火，故火生；木已壮，则金不能克木，为囚；木能克土，又为当令，故土受克而死。京房正是据此而提出了八卦休王说。京房在《易传》中，还提出一种说法：“寅中有生火，亥中有生木，巳中有生金，申中有金水。丑中有死金，戌中有死火，未中有死木，辰中有死水，土兼于中”。《汉书·翼奉传》孟康注以为，寅为木之始，木生火，故“寅中有生火”；辰为土之始，土能克水，故“辰中有死水”，其说甚是。当然，京氏此说，亦本于《淮南子·天文训》“生于寅，壮于卯，死于戌”等说法。

三、“纳甲”说

所谓“纳甲”，就是以八官卦各配以十干，其各爻又分别配以十二支，举十天干之首“甲”以概其余，故名“纳甲”。配以十二支，又称为“纳支”。

八卦 爻位		乾 ䷀	坤 ䷁	震 ䷲	巽 ䷸	坎 ䷜	离 ䷝	艮 ䷳	兑 ䷹
上	爻	壬戌	癸酉	庚戌	辛卯	子	己巳	丙寅	丁未
五	爻	壬申	癸亥	庚申	辛巳	戌	己未	丙子	丁酉
四	爻	壬午	癸丑	庚午	辛未	戊申	己酉	丙戌	丁亥
三	爻	甲辰	乙卯	庚辰	辛酉	戊午	己亥	丙申	丁丑
二	爻	甲寅	乙巳	庚寅	辛亥	戊辰	己丑	丙午	丁卯
初	爻	甲子	乙未	庚子	辛丑	戊寅	己卯	丙辰	丁巳

京房在其《易传》中说：“分天地乾坤之象，益之以甲乙壬癸，震巽之象配庚辛，坎离之象配戊己，艮兑之象配丙丁。八卦分阴阳，六位配五行，光明四通，变易立节”。也就是说，乾坤两卦，分内外卦；乾内卦纳甲，外卦纳壬；坤内卦纳乙，外卦纳癸。其它六卦，各配以庚辛，戊己，丙丁。惠栋在《易汉学》中，又述纳支说为：乾六爻，从下至上，配子、寅、辰、午、申、戌；坤六爻，配未、巳、卯、丑、亥、酉；震六爻配子、寅、辰、午、申、戌；巽六爻配丑、亥、酉、未、巳、卯……京房曾以二十八宿配各卦六爻之位，即用纳支说。现参考惠栋之说，将京房纳甲纳支说，表示上表。

京房纳甲说，究其源有二：其一配十干，当出于《说卦》的乾坤父母卦说。乾坤配以甲乙壬癸，表示着阴阳的始终。十天干中，我们已知道，甲为阳首，壬为终；乙为阴之始，癸为其终，故配父母卦。余六子卦，震长男，配庚，巽长女配辛，余类推。其二配十二支，则源于律历。《后汉书·律历志》引京房的话说：“夫十二律之变，至六十，犹八卦之变为六十四卦也。宓戏作易，纪阳气之初，以为律法”。又谓：“以六十律分期之日，黄钟自冬至始，及冬至而复，阴阳寒燠风雨之生焉”。十二律分阴阳，配以十二月和十二支，《淮南子·天文训》的记载是：

黄钟十一月，子	蕤宾五月，午
大吕十二月，丑	林钟六月，未
太族正月，寅	夷则七月，申
夹钟二月，卯	南吕八月，酉
姑洗三月，辰	无射九月，戌
仲吕四月，巳	应钟十月，亥

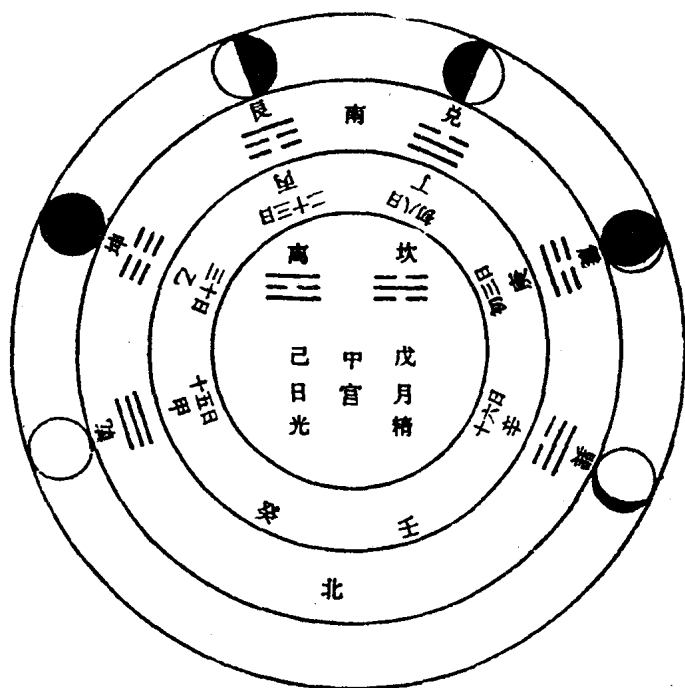
以上十二月，月奇数为阳，如正月，三月等；月偶数为阴，如二月，四月等。据此，十一月，五月为子午，十二月六月为丑未。配以乾坤卦，乾初爻为子，四爻为午；坤初爻为未，四爻为丑，表示阴阳二气的终始。乾卦其余各爻，由下而上，按阴支顺序，配寅辰申戌；坤卦其余各爻，按阳支顺序，配以巳卯亥酉。六子卦，子午配震，丑未配巽，依次而成。八卦各爻纳支时，阳支顺行，阴支逆行，即阳主进，阴主退。由此，不难看出，京房纳甲纳支说，实为《说卦》乾坤父母说和律历学说相结合的产物。

纳甲之说，历代易学家言之者甚众，若一一介绍，实不胜其烦，亦无此必要。现再择其要者，概略说之。

大约生当东汉后期的魏伯阳，著《周易参同契》，宣扬炼丹可以成仙之说。其书在易学史上产生较大影响的，当推其月体纳甲之说。该说的目的，是阐明炼丹运火时，火候会随月亮的盈虚而转移。其六十卦纳甲说，多袭用京房和《易纬·乾凿度》旧说，此处不赘。而其八卦纳甲说，是以月亮的盈亏，说明一月中用火的程序。他以坎离两卦代表日月，余六卦代表月亮的盈亏变化，并为八卦各配以干支。所谓月体纳甲，即指此而言。其说可用图表示如下页图。

此图式中，八卦纳甲的次序，皆用京房说。置月初于西方，月望于东方，亦本于京房说。但他认为，月体无光，因日照而生光，故置坎离于中宫。月初生光于西方，震一阳生于下，故配西方；同理，兑配南方。余卦所配方位，读者观图自知，不具述。仔细分析，便可看出，魏氏的八卦方位安置，显然不同于卦气说，却照样说明了一月之中月光盈亏亦即阴阳消长的过程。此说对后世的谈纳甲者，曾产生了很大的影响。虞

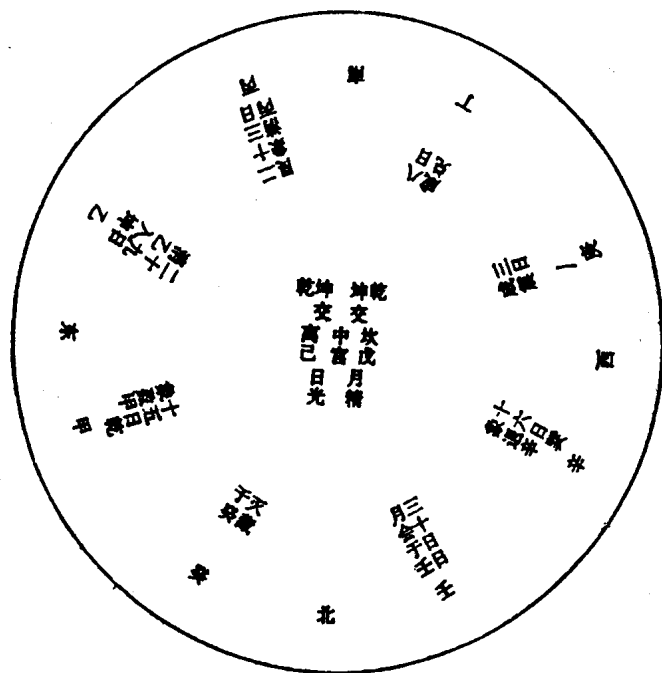
翻的纳甲说即明显受到了此说的影响。

虞翻解易，同样用月体纳甲之说。

他仍以月之晦朔盈亏以象八卦，纳甲以示八卦的消息盈虚，即所谓“不失其时，如月行天”者也。据虞氏注坤卦《象》文，则以震示初三月象，兑示初八上弦，乾示十五满月，巽示十七月由圆而渐缺，艮示二十二下弦，坤示二十九日晦。但虞氏之说与《参同契》，也有两点不同：其一，虞氏以

二十九日，为坤卦用事，纳乙；以三十日为日月会合之时，纳壬。而《参同契》对壬癸，却未作出明确解释。其二，虞氏之月体纳甲，乃其卦气说的一种形式，同炼丹术无关。据此，虞氏之说，可用下图表示。

纳甲说产生之后，随着历代学者的竞相谈说，便一步一步地走向逻辑化和系统化。宋以后的易学家，为了把月体纳甲同卦气说调合起来，又提出了许多纳甲图式，如朱震的纳甲图，清人胡渭的新定月体纳甲图等。这些图式，一般都是自立其说，与汉易纳甲，实际上已有一段相当大的距离；这也许可以

看作是学术发展中的一种变异现象吧!

而在另一方面，纳甲在解易之外，实在也具有占筮的功用。不独汉代如此，后世更有来者居上的趋势，故纳甲筮法得到广泛传播和普遍应用，也就不足为怪了。本节的主旨，在于说明纳甲说的基本理论思想，故于其筮用的方面，则略而不述。评说纳甲筮法，将在本书的下篇展开。有兴趣的读者，最好还是将这两处的文字，前后参照着阅读；这样，方能收到事半功倍的效果。

四、“卦变”说

在本书的第四章，我们曾介绍了“变卦”说，这里却要阐述“卦变”说。“变卦”与“卦变”，二者截然有别，不可不知。“变卦”是由揲蓍而变，即由揲蓍成卦，因爻变而从此卦变至彼卦。“卦变”则是卦自为变，即从本卦中以两爻或数爻变易而成另一卦。

卦变之说，繁复纷纭，但却几乎没有一说能全自圆通者。虽然许多说法经不起推敲，但它在易学史上的影响，却不可谓之不大。汉人中论卦变者，当以荀爽和虞翻的成就尤为突出，然其说流衍千古，自不可拘泥于汉易言之；故笔者罗列诸说，以汉易为主，兼采后世之说辅之，择其昭著者，略述如下。

1. “往来”说

贲卦 ䷖ 《彖》曰：“柔来而文刚”，“分刚上而文柔”。贲为“文”，上行曰“往”，下行曰“来”。其意谓贲由泰 ䷊ 而来，即泰六爻降至二，九二一刚至上，即成贲卦。

东汉荀爽即已用此例，来解释《周易》经传文。即一卦的

爻位升降，则变成另一卦。该说是《彖》、《象》二传的爻位说，特别是刚柔往来说的新发展。荀氏不仅以此解释经传文，还用来解释《周易》的基本原理。这一往一来造成卦的变化，古人称之为往来或升降说。黄宗羲称：“卦变之说，由泰否二卦《彖》辞‘小往大来’，‘大往小来’而见之。而夫子《彖传》所以发明卦义者，于此为多，顾易中一大节目也”。他又说：“古之言卦变者，莫备于虞仲翔，后人不过踵事增华耳”。

虞仲翔即虞翻，仲翔为其字。他发挥了荀爽的刚柔升降说，以卦变释《周易》经传。然细观其说，主要内容不外乎两端：一是乾坤父母卦变为六子卦，一是十二消息卦变为杂卦。内容与荀氏说大抵相类似，不过更为完备而已。

往来说的实质，无非是企图从某一卦引出另一卦，两卦合在一起，以更多的象、位去解释经传文句或推测人事吉凶。虽然某些解释可能十分巧妙，颇具匠心，但却往往与经传原文之意无涉，而成为一种象数游戏。

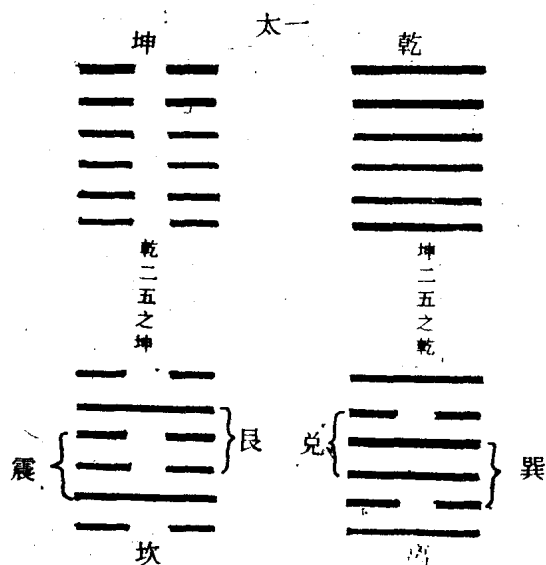
因此，明人吴桂森早就指出：“至于卦变之说，尤为难定。若云从某卦变而来，则何卦何爻不可变，安知从此卦来？若云吉凶因变而往，则爻爻皆有变，安知吉凶从此而定？四千九十六皆可变也。以此说《易》，不胜繁矣”。

2、“变自乾坤”说

荀爽解易，以乾升坤降说为其自己创见。他以为，乾坤乃基本卦，其爻位互易，即乾九二居坤六五，坤六五居乾九二，则成坎离二卦，为上经之终。坎离相配合，成既济和未济，为下经之终。故乾坤两卦乃八卦和六十四卦的基础。如他解谦卦 ䷎，曰“乾来之坤”，即乾上九居坤之三爻，则成谦卦。

荀氏的这一观点，为虞翻所继承和发挥。乃以为乾坤父母

卦变为六子卦，故卦变基于乾坤。其说可图示如下。

至宋代，程颐、苏轼等人，或从成卦之义来说卦变，以为“卦之变皆自乾坤”；或言刚柔相易，皆本于乾坤。清代的黄宗羲认为，程氏等专以乾坤言卦变，用朱熹的评价是：“只是上下两体皆变者可通，若是一体变，则不通。但‘较之虞氏而下凿空为说者，某以为独优也’。”

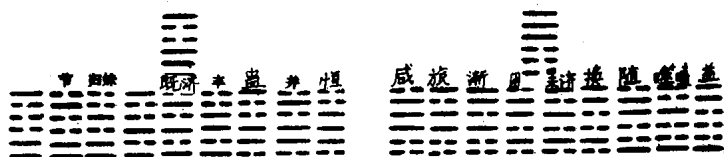
3. “反对”说

黄宗羲曾说：“行有无妄之守，反有天衢之用。时有丰亨之遇，反有羁旅之凶，是之谓卦变，非以此卦生彼卦也，又非以此爻换彼爻也。”

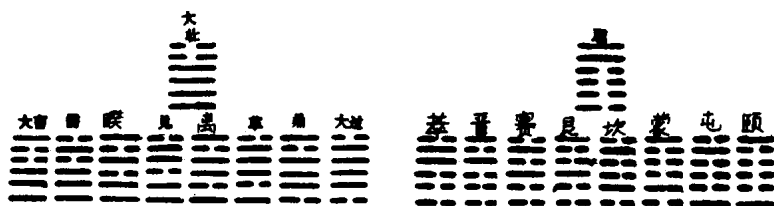
原书缺页

原书缺页

三 阴 三 阳 之 卦

四 阴 四 阳 之 卦

此图式中，共为六十八卦，其中有八个卦重复，去掉重复者为六十卦，加上乾坤中孚小过，共六十四卦。

黄宗羲对此的评论是：“虞氏之卦变脉络分明如此。……然四阴四阳与二阴二阳，毕竟相错，不能不有重出之卦，此八卦者（重的八卦），其主变属之临遁乎？属之大壮观乎？抑兼属之乎？其说有时而穷也”。

确实，历代之谈卦变者，大都同虞氏一样，自立体系，自圆其说。而卦变又本来就无定法，“诸儒之为卦变，纷然杂出”的现象，也就固属难免。在其不断发展增衍的道路上，走向繁杂冗滥或牵强附会，也有一定的必然性。王夫之的批评不能说不对，他说：“汉儒泥象，多取附会。流及于虞翻，而约象互体，半象变爻，曲以象物者，繁杂锁屈，不可胜纪”。但我们却绝不能因此而认为，卦变说就一无可取之处了。别的不说，

单从卦变说中蕴含的对立面的推移转化这种理论思维来讲，仅此一点，已足够引起我们的重视了。

五、爻辰说

作为一种学说，爻辰说产生于汉初，盛行于东汉，其余音缭绕波及几千年，直到清末，仍为一些易学家所笃信所研究。

所谓爻辰说，就是按六十四卦的顺序，每对立的两卦，其六爻配以十二辰，代表一年十二月。三十二对卦象，可代表三十二年，从乾坤到既济未济，循环往复，推算年代。它将六十四卦三百八十四爻各配以地支，一爻配一支，然后再值以星象音律，用来解《易》和占断人事吉凶。在汉代，以《易纬》和郑玄对爻辰的论说，较为详细和系统。因此，我们就以这两家为代表，试作阐释如后。

《易纬·乾凿度》云：“阳唱而阴和，男行而女随。天道左旋，地道右迁，二卦十二爻而期一岁。乾阳也，坤阴也，并治而交错行。乾贞于十一月子，左行，阳时六。坤贞于六月未，右行，阴时六，以奉顺成其岁。岁终次从于屯蒙。屯蒙主岁，屯为阳，贞于十二月丑，其爻左行，以间时而治六辰。蒙为阴，贞于正月寅，其爻右行，亦间时而治六辰。岁终则从其次卦。阳卦以其辰贞，其爻左行，间辰而治六辰。阴卦与阳卦同位者，退一辰以为贞，其爻右行，间辰而治六辰。泰否之卦，独各贞其辰，其比辰左行相随也。中孚为阳，贞于十一月子；小过为阴，贞于六月未，法于乾坤。三十二岁期而周。六十四卦，三百八十四爻，万一千五百二十垢，复从于贞”。

天阳地阴，天左旋地右转之说，其由来久矣，此不赘述。

“二卦十二爻而期一岁”，是说，以乾坤二卦十二爻分配十二辰（地支），一爻一辰，代表一年十二个月。那么，怎样配地支？“乾贞于十一月子，左行”，“坤贞于六月未，右行”，是以乾坤为例而说之。“贞”，郑玄注谓：“正也，初爻以此为正。次爻左右者，各从次数之”。即乾卦初九当十一月，子；乾阳，其爻象变动为左行，即九二当正月，九三当三月，九四当五月，九五当七月，上九当九月，此乃“阳时六”。同理，坤初六当六月未，右行次序为，六二当八月，六三当十月，六四当十二月，六五当二月，上六当四月，乃“阴时六”。二卦一为阳月，一为阴月，交叉并行，故曰“并治而错行”。图示如下：

乾爻左行		坤爻右行	
九 月	戌	四 月	巳
七 月	申	二 月	卯
五 月	午	十二月	丑
三 月	辰	十 月	亥
正 月	寅	八 月	酉
十一月	子	六 月	未

以上是三十二年周期中，第一年的爻辰顺序。下文说。“岁终次从于屯蒙”，即次年为屯蒙主岁月。屯为阳，初爻当十二月，丑，爻左行；蒙为阴，初爻当正月，寅，爻右行。“间时而治”，就是两卦各爻都间隔一辰主岁月。余依次类推。其中，如果阴卦初爻与阳卦处于同一月份，其初爻则退一辰，即以未为贞。郑注谓之“左右交错而避”。

应当指出，十二爻与十二辰的排列，并非随意的杜撰，而是有着其内在的根据。《周礼·大师》注疏云：“黄钟在子，一

阳爻生为初九。林钟在未，二阴爻生，得为初六者以阴故退位在未。故曰乾贞于十一月子，坤贞于六月未也”。这是结合十二律讲坤贞于未。另一方面，该说也反映了人们对自然变化的认识。按照汉代人阴阳二气产生的认识，阳气生于十一月，阴气则生于六月。如《汉书·律历志》说：“十一月，乾之初九，阳气伏于地下，始著为一，万物萌动……六月，坤之初六，阴气受任于太阳，继养化柔，万物生长，献之于未”。其实，根据古人准确说法，阳气生于子（十一月），阴气则生于午（五月），即“建子阳生，建午阴生”。郑玄注《易纬》云：“阳气始于亥，生于子，形于丑，故乾位在西北；”“阴气始于巳，生于午，形于未，阴道卑顺，不敢据始以敌，故立于正形之位”。当然，用子午相冲，“若在冲也，阴则退一辰”来解释，似乎也能成立。故乾初爻为子，坤初爻为未（而不用午）。两卦各爻自下而上，正表示着随月份的递增，阴阳二气由微到著的变化。

按照上述体例，泰应贞于戌，否应贞于亥。可下文却说：“泰否之卦，独各贞其辰，其比辰左行相随也”。据此，则泰否二卦配十二辰，另有自己的体例，郑玄注云：“谓泰贞于正月，否贞于七月”。“比辰左行相随”者，是说泰从正月到六月皆阳爻，否从七月到十二月皆阴爻，各自相从，可图示如下。其所以如此相配，盖因泰贞于戌，则与乾上九戌位相重，否贞于亥，

泰爻左行		否爻右行	
六月	未	十二月	丑
五月	午	十一月	子
四月	巳	十月	亥

三月	辰	九月	戌
二月	卯	八月	酉
正月	寅	七月	申

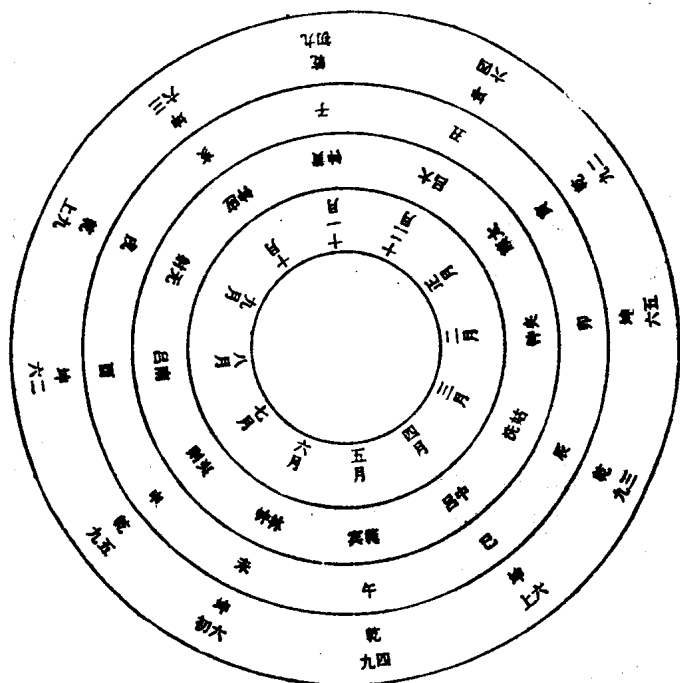
又与辟卦坤亥相重，即郑注所说：“泰否乾坤体气与之相乱，故避之而各贞其辰”。不独泰否二卦有其特殊体例，中孚小过两卦，亦甚特别，即此二卦配十二辰，体例与乾坤二卦相同，即所谓“法于乾坤”也。

《易纬》的爻辰说，经后汉郑玄的嫁接改造，就更引人注目。郑氏将乾坤十二爻辰作为其它卦爻辰的基础，故它卦爻辰皆渊源于乾坤二卦。其法逢阳爻取乾爻所值，逢阴爻从坤爻所值，如困九四为阳爻，从乾九四为午，坎上六阴爻，则从坤上六为巳，如此类推。这样，一个以自然科学为背景，以乾坤十二爻辰为轴心的爻辰大系统，便被建立了起来。

郑氏爻辰说继承了京房与《易纬》的爻辰说，但却自有其独特之处，其大要有三：其一，郑氏立足于“乾坤立易之门”的观点，以乾坤十二爻辰作为其它卦爻辰的前提与基础。其二，就坤卦爻辰而言，京氏与《易纬》配法，自下而上为未、巳、卯、丑、亥、酉；郑氏则为未、酉、亥、丑、卯、巳。虽然二者皆始于未，但郑氏顺势配支，京氏与《易纬》则逆势配支，二者自然有别。其三，就应用而言，郑氏爻辰说主要用于解经即注释卦爻辞。这和京房将爻辰用于纳甲筮法，《易纬》以爻辰解大衍筮法，也不太一样。

由上可知，爻辰说实在是古代自然科学与易学结合的产物。它糅合纳甲、音律、历法于一体，用以讲说一年节气的变化，以其周期循环的方法计算年代。就其理论思维而言，同样

是用阴阳二气的消长和循环解释一年四时的变化。以下的乾坤十二爻辰图中，我们便不难看出这一实质。

经郑玄发展完善后的爻辰说，曾在易学界引起了很大的震动。自其出世以来，有人视之为易学“别传”，以示有别于所谓易学正宗，并不予理睬；也有人对之大动干戈，猛烈抨击，称其“谬悠非经义”。自魏晋以后，几经摧陷，爻辰说已几近失

传。幸赖历代易学家中有心之士的雕琢阐发，才使其不绝于一缕。用我们今天的眼光来看，郑氏的爻辰说，与卦变等说应当有着同等的地位。用爻辰说揭示卦爻象与筮辞间的联系，在涉及到四方、五行、十二月、十二生肖等方面的内容时，爻辰说有着其它象数易所无与伦比和无法取代的作用。由是观之，该说自有其独到之处，理应在象数易中占有其一席之地。

同时，我们也可以发现，把自然科学知识运用于《周易》研究中，无疑降低了宗教神学在《周易》中的地位，有助于使易学研究走上理性和科学的道路。在这一方面，爻辰说中蕴涵了丰富的天文、历法、音律等科学知识。仅此一点，就足以证明，爻辰说的地位恐怕不应过分忽视吧。

当然，在另一方面，爻辰说过分夸大了爻辰取象在注《易》中的作用，甚至于片面地追求筮辞与卦爻象之间的内在联系，结果难免极尽牵强附会之能事。由此而遭致义理派的猛烈攻击，也可谓得其所哉！《续修四库全书提要》对爻辰说有一个评价，笔者以为十分中肯，兹录之于下，以为结语。其文曰：“以爻辰之说为无与于经者，固矫枉过正；而欲强经义以从爻辰，亦皮傅之学也”。

* * * * *

感谢读者朋友，有耐心阅读到了这里。现在，本书的上篇已告结束。我们有理由相信，读者对《周易》一书已有了一个大致轮廓，基本卦理和读《易》的专门技术也已大略掌握。那么，《周易》占筮的具体方法，也就成为大家最为关心的问题了。

在下篇，我们将专门介绍占筮的源流、方法、体例、原则、应用等令人感兴趣的问题。

第七章 卜·占·筮

自古以来，人类不但时刻留心观察着自然界的变化，而且对自身的命运也十分关注。在史前的洪荒时代，人类的知识和经验都十分有限，他们对周围的一切感到难以理解，对未来又无从把握。在那样的环境当中，处于大自然拥抱之中的人类，竟是如此的渺小，以至他们事无巨细都要企求神灵的庇护。

年复一年，日复一日，在漫长的远古时期，有着数不清的问题，在时刻困扰着我们的祖先。今天该干什么？如何去干？结果会怎么样？凭着我们祖先那少得可怜的理性和仅有的一点经验，往往是无法做出正确的回答的。在这样的背景下，万物有灵的观念，自然崇拜的意识，灵魂与鬼神，祭祀与巫术，禁忌与神判等种种迷信活动，便很自然地渐渐孕生。在人类强烈的生存本能的驱使下，便逐渐形成了五花八门的预测未来的方式方法。

用我们今天的眼光看来，这些稀奇古怪的方法或手段，其最终的目的都是为了预测吉凶祸福，以决定对某事或物的行止与取舍。它们的形式可以千变万化，无所不有，但事其实质却是同一的，都可以归结到现在人们惯用的一个比较宽泛的范畴——占卜——之中。那么，在我国古代，都有哪些主要的占卜方法？其各自发展演变情况如何？它们和《周易》的关系怎

样?《周易》占筮或算卦与它们究竟有什么联系和区别?

如此等等,我们可以提出一系列令人感兴趣的问题。在本章和以后各章,我们将尽可能对涉及到的有关问题,一一做出回答。

一、中国占卜的发生与衍变

就我国而言,在不同的地区,不同的时期,不同的民族与不同的阶级阶层的成员之间,往往有着互不相同的占卜方法。因此,关于占卜最初发生的状况,由于头绪过于纷繁,现在已经很难弄清楚了。

大概来讲,在原始社会时期,人们对于许多问题的处理,往往采取的是一种拈阄决疑即随意决断的办法。就好象我们今天随意抛出一枚硬币,用它的正反面来决定某一问题的次序一样(例如棋赛中的猜先,球赛中的开球等),原始人就这样来决定自己所无法判决的行为。这种随机现象,在我们今天当然很容易理解,但在古人心目中,却常常把它看作是天意或神明(实际上是大自然)的启示。因此,他们选择了各种各样的方法,有简单的,也有复杂繁琐的,来获得某种随机现象的出现。随着时间的流逝,某种现象会一再出现,人们便逐渐按照积累的经验,采用一定的观念或理论去解释这种现象。这样,占卜也就宣告产生了。

至于占卜产生的具体时间,我们现在当然难以确知。但根据考古发现来看,最迟在原始社会的母系氏族社会时期,便已有了骨占。在原始人看来,占卜是行动的准备和指南,因而各种生产生活活动,都要预先占卜。他们只有通过占卜,方能知

道自己行动的预期后果。否则的话，他们会感到茫茫然无所措手足。原始的占卜方法很多，可以说是千差万别，层出不穷。但总的来看，是以物占为主。所用之物，有草、鸡蛋、兽骨、石块、泥土、竹木、刀、贝壳、羊毛绒、家畜家禽的骨和肝、胆等器官……凡日常生活所用这物，几乎无不可以用于占卜。各种物占的方法虽异，但其共同点，都是以占卜物上所出现的征象作为判断的标准。

我们知道，在人类早期文化中，趋宜避忌的习俗是广泛地存在着的；它不仅反映在上古生活的诸多方面，而且也杂糅在当时人们的原始知识乃至信仰心理之中，占卜活动产生的社会基础，也正在于此。当然，占卜归根结蒂应当属于巫术的范畴，它是人类在知识不能完全控制处境及机会的时候的产物。但在另一方面，它又表现出了人类自身对安全、健康、发展和避免灾难的追求。从文化学的角度来看，它似乎透露出人类企图掌握自身命运，不甘受大自然任意摆布的强烈愿望，从中我们也不难体会到人类苦苦追求的心灵躁动的辛酸。虽然占卜活动往往笼罩着一层迷信神秘的气氛，虽然它只是一种笨拙的努力，但我们却没有理由去嘲笑它。

随着历史的发展，人类终于跨过了文明的门槛。进入阶级社会后，在原有的基础上，占卜活动得到了进一步的发展。夏代的情况，由于资料不足，我们无法加以评说。而商代甲骨卜辞的大量出土，给我们展现了一个令人震惊的世界。《礼记·表记》曾说：“殷人尊神，率民以事神，先鬼而后礼，先罚而后赏，尊而不亲”。证之殷墟卜辞，可知其言不诬。殷人每事必卜，听命于龟甲兽骨，《周礼》竟谓“三兆之法”，“其经兆之体皆百有二十，其颂皆千有二百”。所谓兆，即甲骨凿钻火灼后

的裂纹，商代人正是据此而断吉凶、言祸福的。据学者们的研究，殷墟甲骨大都经过精心整治，一般都刻有卜辞或记事文字，可见商代占卜之受重视，占卜技术的考究，都已达到了极高的水平。

商代占卜重视用龟，可能受到龟为“通神灵物”的所谓“灵龟思想”的影响。从记载来看，龟卜之法十分繁难，用于上层贵族尚可，用于民间百姓则极为不便。因而，较简易的筮，可能已经出现。古史所说的“巫咸作筮”，“商时巫咸善筮也”，大概不全是无根之谈。筮兴起后，至周代而寝成大法。在长期积累的基础上，以八卦取象为核心的《周易》筮法便宣告诞生。从此，我国古代的占卜历史，也便跨上了一个新台阶。

《易》筮以数得卦，卦又有卦爻辞。筮得一卦，自可依筮辞卦象作引伸推论。这比起龟卜之法，实在简易多矣。自《周易》占筮出，龟卜古法便渐趋淘汰，盖因其行之不易也。其它占卜之法虽仍流行，但多多少少都受到了《周易》的影响，此亦不待言而自明矣。

另一方面，随着人类知识的积累，其它占卜之法在发展中，亦有繁简的更替和难易的变化。当然，新的占法也在不断出现。东周以降，星占、梦占、面相、望气、风角诸方术，亦纷纷产生，几使人有目不暇接之感。在先秦时期，我们祖先对宇宙自然的认识，已形成了一些系统严密，框架宏博的理论和学说，如众所周知的阴阳五行体系，天干地支体系，二十八星宿体系，易经八卦体系等。这些体系之间相互联系相互影响，几乎无一例外地都和占卜活动结下了不解之缘。它们为种种占卜活动提供了思想理论基础，也影响到占卜活动以后的发展方向和基本面貌。

两汉之世，谶纬兴盛，占卜术更是五花八门。除前面提到的几种外。诸如七政、元气、六日七分、遁甲、逢占、挺专、孤虚等，也颇为流行。四柱八字算命，测字、求签等，也萌发于这一时期。中经魏晋南北朝的长期分裂，国家战乱，生民流离。在痛苦与迷难迭生的世界上，在眼泪与鲜血的浇灌下，宗教流行的土壤是如此的肥沃，占卜术也就益发不可收拾地繁衍着。至唐宋以后，算命测字已然定型，推背抽签更属司空见惯；相应地，占星、望气、风角之类，倒似有衰微之势。当然，《周易》义理与象数的探究，依然能引起人的勃勃兴致，故时有新说面世，其间鱼龙混杂，良莠难辨，终至举不胜举矣。

大约自宋以后，直至当代，各种占卜术经过长期的检验筛选，存者自存，灭者迳灭，大多基本定型。能流传至今的，可谓几经磨难，自有其一套心传秘诀、不易之法。所不同者，只是随时势变化，盛衰不一而已。以上只是概述我国占卜术的历史变迁，挂一漏万，自属难免。好在近人容肇祖曾制有一占卜发展与演化图，今移录于此，以供读者参考。至于其详情，有兴趣的读者，请阅读《古史辨》第三册所载容氏《占卜的源流》一文，此处不再重述。（见 145 页占卜术发展演化图）

二、远古占法种种

在概述了占卜术的源流之后，为了加深大家的印象，笔者以为有必要再选择远古占法的重要者，略加解释。至于晚出的算命测字等，将在本书的最末一章予以介绍。

在展开介绍之前，我们先对卜、筮、占三字的含义略作辨

析。《尔雅·释言》疏谓：占，“视兆以知吉凶也”。兆的本义，指灼龟后出现的兆象，其引伸之义实际上也包括了如天象、物象等所谓“前兆迷信”的兆，亦即某种人间灾祸或吉祥的预兆。因而《方言》说，“占、视也，凡相候谓之占”。候即伺候兆的出现而视之。显然，占的所指范围要宽广得多，大凡通过某种工具或某种形式取兆、视兆而预测吉凶的行为，都可总称为占。相比之下，卜的本义就要狭窄一些。《左传》僖公十五年韩简说：“龟，象也。筮，数也。物生而后有象，象而后有滋，滋而后有数。”同书僖公四年，晋献公欲以骊姬为夫人，先卜不吉，后筮吉。献公欲从筮，卜人主张从卜，理由是“筮短龟长，不如从长。”可见，卜用象，筮用数，物生之后先有象，而后滋长方有数，卜的资格比筮更老。类似的记载极多。

“龟为卜，筮为筮。卜筮者，先圣王之所以使民信时日，敬鬼神，所以使民决嫌疑，定犹与也。故曰：疑而筮之，则弗非也。日而行事，则必践之”。（《礼记·曲礼》上）

“筮，《易》用蓍也。从竹巫”。（《说文·竹部》）段注云：“《曲礼》曰：‘龟为卜，策为筮。’策者蓍也。从竹者，筮如箒也，箒以竹为之，从巫者，事近于巫也”。

“子路问孔子曰：‘猪肩羊膊可以得兆，藁苇藁笔可以得数，何必以蓍龟？’孔子曰：‘不然。盖取其名也。夫蓍之为言蓍也，龟之为言归也，明狐疑之事当问蓍归也’”。（《论衡·卜筮篇》）

“夫兆倚龟而徵，易赖蓍而显。蓍龟外物也，圣人设教利用，犹足以通乎神明，稽乎大疑”。（陈士元《梦占逸旨》）

我们不必再——多加转引了。由上可知，远古时期的卜与筮，多少还是有一定区别的。大概来讲，卜的核心是用象或

兆，筮则以数；所用之物，卜用龟甲兽骨，筮用蓍草之类。当然，从更广阔的意义上来讲，卜与筮都属于占的范畴，故今人一般“占卜”、“占筮”、“卜筮”等常常混用，就体现了它们这一相同的实质。

纵观我国上古时代的占卜术，从类型上区分，主要的有四种：甲骨卜，蓍草卜，占星卜和圆梦术。以下我们将择其要者，略加解释。

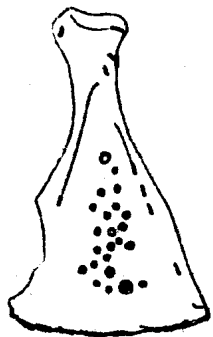
1. 龟卜

这里讲的龟卜，也包含骨卜在内。我国发现的年代最早的卜骨，出土于仰韶文化晚期的河南浙川下王岗遗址。其次是属于龙山文化的山东历城城子崖遗址，用的是牛或鹿的肩胛骨，上面有示兆的裂纹，大约是用烧灼的办法造成的。另外，在河南安阳的后冈、侯家庄的高井台子、同乐寨等处均有卜用牛胛骨和极少数卜用鹿骨的发现。在邯郸涧沟遗址中，发现了大量用猪、羊、鹿和牛的肩胛骨作成的卜骨，有火灼痕迹，表明占卜活动的规模在扩大。齐家文化甘肃永靖大何庄遗址，曾发现卜骨 14 块，均为羊肩胛骨，有灼而无钻、凿痕迹（见下页图）。

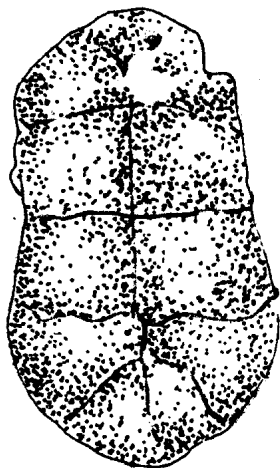
之后，考古工作者在郑州、洛阳等地的早商遗址中，发现了少量卜用龟甲。至商代，龟卜十分流行，这大约是受“灵龟思想”的影响所致。我国古代，很早就形成了以四兽、四灵或四神表示四方的观念。四灵为：东青龙，西白虎，南朱雀，北玄武。人们曾猜测，古人把太阳想象成一只金红色的鸟，如《山海经·大荒东经》称：“汤谷上有扶木，一日方至，一日方出，皆载于鸟”。在北半球上看来，七八月之季，天气炎势，日主于南，故用这种象征太阳的鸟（朱雀）示代南方。北斗七

星也可以想象成蛇与龟的复合体，即构成为玄武的图案。大火星在西方属天蝎座，在东方也可很形象地把它视为青龙。参星在西方属猎户座，东方人将其看成白虎，也倒有趣。四灵图案如下（见下页）。

细观四灵图像，玄武简直就是龟的艺术化。而古人向来把龟看成是长寿的象征，龟能餐天地之精华，历日月星辰之变化，自可通天地，明鬼神，因而龟又被视为神物、灵物。四象之中，唯龟易得，预测吉凶，当用龟卜，也就是顺理成章的事了。另一方面，龟的形状（象）也被古人看作是天地的缩影，即上圆下方，以示天圆如张盖，地方如棋局。这样，在古人心目中，龟是“天地”自己造出来的让人们领悟自己世界观的中介物。龟背象征穹隆形的天，所以龟也被叫做天元（天圆）。龟的下壳法地，近似于地的方。龟作为天地宇宙的缩微，一直被远古人类目为神物。因此，古人选择龟甲作为卜兆的器物，也许就是因为它具有这种“天生神物”的象征功能。

永靖大河庄出土卜骨

1987年舞阳贾湖出土刻符龟甲

东方青龙

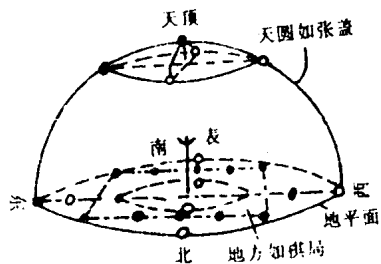
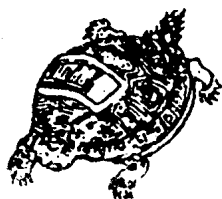
西方白虎

南方朱雀

北方玄武

古人在龟甲上凿方钻圆，根据兆纹的走向和色彩来判断吉凶，参悟卜兆之法，即所谓“卜，灼剥龟也，象灸龟之形。一曰，象龟兆之纵横也”。人们对兆纹形状（象）进行分类，确定哪些是吉，哪些是凶，于是便有了兆纹的“理想的画像”，因此人们便也有了想象性的类概念。《周礼·春官·宗伯》载：“太卜掌三兆之法，一曰玉兆，二曰瓦兆，三曰原兆。其经兆之体，皆百有二十，其颂皆千有二百”。可见，龟兆有玉、瓦、原（郑玄注谓即田）三大类型，基本形状有一百二十种，断定吉凶的辞句共有三千六百条。当然，兆纹的分类法与吉凶辞句的关系等问题，我们今天已无从得知。但通过对殷墟出土甲骨文的研究，对于商代龟卜之法，我们便可以有一个大致的了解。

商代龟卜所用的材料，为卜甲和卜骨两大类。前者又分①腹甲，②背甲或改制背甲，③甲桥；④甲尾几种。后者可分为：①牛胛骨和骨白刻辞、骨面刻辞；②牛肋骨；③牛距骨；④牛肱骨与牛头刻辞；⑤羊鹿猪等其他卜骨；⑥鹿头与人头刻辞等几类。从文献记载和考古材料综合来看，商代龟甲，主要由南方进贡而来。其龟卜之法，大致可分为以下几种程序：

A、整治。即对天然甲骨加以修整。

B、龟。《周礼·春官·龟人》：“上春衅龟，祭祀先卜。”注云：“衅者，杀牲以血之，神之也。”《孟子·梁惠王上》有“牵牛而过堂下”，“将以衅钟”的记载，赵岐注云：“新铸钟，杀牲以血涂其衅郛（隙），因以祭之曰衅”。其义略同。也就是说，殷人得到甲骨后，必先经过一种祭典而后启用。

也有人认为，处理生龟，先经烹、衅、祓，然后杀龟。祭祀究竟在杀龟之前，还是在初步整修以后？尚无定论。但为求

占卜灵验起见，在占卜之前先要祭祀，大概是不成问题的。

C. 钻与凿和灼。对甲骨或钻或凿，多数是二者兼施。先钻圆孔，再凿长槽，然后用火灼。钻凿灼一般都在背面，但极少数在正面近下部分也施钻凿。钻孔数多者，有达一百多甚至二百余钻的。比起《庄子·外物篇》所说的“七十二钻而无遗策”来，还要多得多。一般在钻凿处或旁边施灼（即在孔槽内用烧炽烈的圆木烫灼）。这样，甲骨正面的角质呈现卜兆，其裂纹有横有竖，而兆则是规则的。

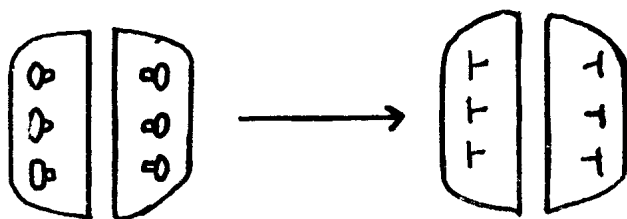
陈梦家在《殷墟卜辞综述》中说：“无论有钻无钻，灼处总在凿的紧旁，故其正面必显出兆干兆枝等成卜字形。由此可知，灼或钻在凿的左或右，即决定正面兆枝的方向，若背面的灼钻在左，则正面的兆枝向右。甲与骨，其卜兆大致有一定的方向。

腹甲	左半向右	右半向左
背甲	左半向右	右半向左
胛骨	右骨向右	左骨向左

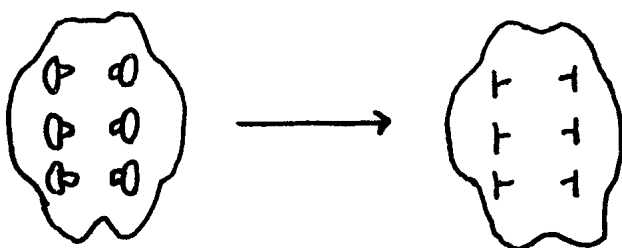
它们的原則是：龟甲以中缝或中脊为标准，无论腹甲或背甲，左甲或右甲兆向一律向中缝或中脊；胛骨的兆向一律向有脊骨（骨 切口）的一边。但是胛骨的卜兆方向并不如龟甲的谨严，它可有例外（即卜兆不向外边脊脊而内向者）”。

D. 观兆。灼后所显卜兆，有、、、等形，它们一般左右对称，有一定的体例。以下图示钻凿后的形状与灼后的兆纹状。

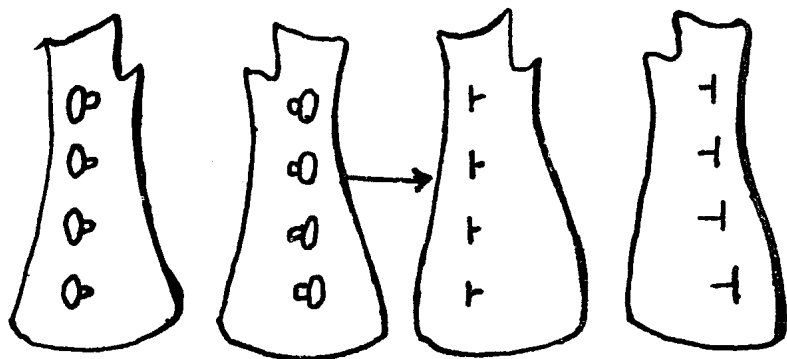
a. 背甲：

b. 腹甲:

c. 牛骨左右肩甲骨:

《周礼·春官》所记程序，大致是：

A、取龟，攻龟（占卜前准备工作）；

B、命龟（告以所卜之事）；

C、共燠契（提供火灼材料）；

D、作龟（扬火以灼龟）；

E、占龟（视兆坼以定吉凶），系币（书其命龟之事及兆于策，系之于龟）。

以上五道程序，主要负责的占卜官吏，分别为龟人，太卜，董氏，卜师，占人。《周礼》的记载不一定完全可靠，但也不能说全无根据。总之，龟卜的体例，可用《殷墟书契考释》的话概括如下：

“卜以龟，亦以兽骨。龟用腹甲而弃其背甲。兽骨什九，龟甲什一而已。其卜法，则削治甲骨甚平滑，于此或凿焉，或钻焉，或既钻更凿焉。龟皆凿，骨则钻者什一二，凿者什八九，既钻而又凿者二十之一耳。此即《诗》与《礼》所谓契也。既契，乃灼于契处以致坼。灼于里则见坼于表，先为直坼而后出岐坼，此即所谓兆矣。……于此观吉凶，并刻辞于兆侧，以记卜事焉”。

商代以后，两周之世，由于《周易》筮占已经出现，也由于龟卜过于繁难，当然龟甲也得之不易，种种因素的影响，使得龟卜日趋式微。自然，《易》筮产生后，龟卜并没有消失，卜与筮曾在相当长的一段时间内，被人们同时交替使用。如《仪礼·士丧礼》记士择丧日用卜，而定宅用筮。《周礼·春官》既有掌卜之官“大卜”，也有掌筮之官“筮人”。《筮人》更明言：“凡国之大事，先筮而后卜”。前面提到的晋献公欲以骊姬为夫人，先卜不吉而后又筮，并有“筮短龟长”之说。楚灵王

未即位时，卜而不吉，竟“投龟，诟天而呼曰：‘是区区者而不余畀，余必自取之’。”楚平王时，吴师来伐，令尹阳 卜战不吉，司马子鱼改卜而吉。这些例子，都是卜筮并用的证明。从文献记载来看，春秋时期，龟卜尚有相当市场。大约至战国以后，龟卜则明显减少。用司马迁的话来说，圣王建国兴业，必以卜筮助善；故三代之世，“王者决定诸疑，参以卜筮，断以蓍龟，不易之道也”。也就是所谓“三王不同龟，四夷各异卜”，但均以之“决吉凶”。

龟卜之事，虽然自西周成康以后日益减少，但直至秦汉以降，中央政府犹设立太卜等官员，掌管龟卜之事，可见其源远流长。

2. 占星

我国古代人民在长期的生产实践过程中，通过观察日月星辰视运动的基本规律，形成了古天文学，从而据之制定历法，指导生产。

早在远古时代，我们的祖先就很重视观察天象。古史传说中火正黎、火正阼伯，就是观察大火星的专职人员。《尚书·尧典》说尧“乃命羲和，钦若昊天，历象日月星辰，敬授人时”。据《史记·天官书》的记载，夏代的昆吾，商朝的巫咸，西周的史佚、苋弘，春秋时宋国的子韦，郑国的裨灶，战国时齐国的甘德，楚国的唐昧，赵国的尹皋，魏国的石申等，就是负责观测天文星象的专职官员。

依据文献记载，我们也知道，早在殷商时代，已有了对日食、月食的观测。人们根据对太阳的周年视运动的观测结果，制定了二分二至等节气。干支记时与二十八宿体系，也相继产生，对“七曜”即日月和五大行星的视运动途径的观察则更为清

楚，人们也注意到了一些不常见的星如慧星、流星、新星等的运行变化情况。岁星纪年法的产生，日食、慧星、流星雨活动情况的记录，回归年与朔望月长度的逐渐精确，闰月的设置，二十八宿等古天文观测体系的建立，五大行星运行规律的认识，二十四节气的形成……等等，都充分反映了我国古代天文学方面的杰出成就。

尽管如此，天文科学却与占星术长期交织一起，这似乎是古代天文学产生发展过程中的一个普遍现象。我国当然也不例外。

在上古时期，人的知识与智慧有限，在许多场合，他们往往无法把握自己的命运。越是如此，古人反而越更加起劲地谈论命运问题。“死生有命，富贵在天”，已成为妇孺皆知的“名言”。“不知命，无以为君子也”，这是儒家孔门的家训。继孔子而起的孟子，以为“莫之为而为之者，天也；莫之致而至者，命也”。似乎多少包含了一些哲理的意味。在个人力量无法抗拒的命运面前，这位亚圣只好教导人们：“君子行法，以俟命而已矣”。又说，“求之有道，得之有命”。命运的力量虽然强大无比，人力无法改变，但“知命”、“顺命”而行，却是古人极力追求的境界。

然则，何以知命？

远古时代，对命的信仰，最早是认为命和星象有关。在古人看来，各种天象是天帝意志的表现，而人间的命运又是上帝一手安排的结果。那么，命的好坏，自然就要受到天上星象的影响，尤其是统治阶级的人物和大事，更是与星象息息相关。因此，观察星象变化，便可知命，便可预测未来。这样，占星术的产生，便成为不可避免的事了。据说轩辕氏曾设有星官，

用以占测。《周礼》也说：“保京氏掌天星，以志日月星辰之变动，以观天下之迁，辨其吉凶；以星土辨九州之地，所封之域皆有分星，以观妖祥”。显然，保京氏的任务，就是专管观察星象，以推断人世间的吉凶祸福。

商周时期的巫、祝、史、卜，都要经常观测天象，以占卜人事吉凶。因此，司马迁说：“文史星历，近卜乎祝之间”。到了汉代，“星工”之官，便是职掌观察星象。当时社会上盛行的天人感应说，其主要的一项就是认为，上天对君主的“谴告”和降下的“符瑞”，也要通过天象表现出来。两汉谶纬兴盛，产生的大量图书中，有不少就是讲星象占验的。故《汉书·艺文志》说：“天文者，序二十八宿，步五星日月，以纪吉凶之象，圣王所以参政也”。又说：“探知五星日月之会，凶厄之患，吉隆之善，其术皆出焉，此圣人知命之术也”。《后汉书》也谓：“命星工伺候妖异瑞祥”。汉以后历代封建王朝的星官、钦天监等，其主要职责，都是观天象，定历法，并兼明吉凶祸福。

但是，以占星测候吉凶，只能限于统治阶级的大人物大事件，而不能满足一般民众的知命需要。占星又往往是被动的，只有发现了变态的特殊星象，方可据以言吉凶，其缺点是不能随时探测命运好坏。随着天文学水平的提高，天象观测便有了一套完整的理论和大批的精密的或粗笨的仪器设备，没有相当高深的天文学知识和一定的物质条件，要占星知命又谈何容易！普通人对此只能望洋兴叹，而难以一试。因此，大约在东汉以后，占星术虽在统治阶级上层仍沿用着，但在民间却日益稀少，几近绝迹。不过，作为远古占法的一种，我们应当对它多少有些了解才是。

①日占

古代占星者认为，太阳代表着世间一切阳的方面，它常被看作是最高统治者国君的象征。因而，从太阳的形象，可以推知国君统治的情况。汉代京房就认为：“日者，众阳之精……以象人君……圣王在上，则日五色备……日大光，天下和平，天下俱昌，延年益寿，世无极”。《春秋潜潭巴》也说：“日者天子之象，君父夫兄之类，中国之应也。夫明主之践位，群贤履职，天下和平，黎民康宁，则日丽，扬其光曜”。相反，如果“日月不光”则“有亡国死王”，且其限“不出五年”。

也就是说，太阳明亮，则国君有道，天下和平，自属吉象；若暗淡无光（如日食或发生黑子），则国君无道，就要亡国。按照汉代人的观点，发生黑子，则说明人君祭天不顺，为政有亏。如果人君妒贤嫉能，或臣下谋上（反叛），即“下侵上”，或“昭明蔽塞，政在臣下，或亲戚于朝结党营私而君王不悟”，都可能发生日食。如果国君昏庸腐败，即“君失其行”，则会“日薄食”。

②月占

相对而言，月亮则被视为阴的人事关系（如臣、子、妇、弟）在天象的代表。世间阴的方面的顺逆吉凶，可在月亮形象上表现出来。

《史记·天官书》认为：“太阴之精，上为月，月者天地之阴，金之精也”。同时，月亮也被看成是“天之使”，是“水气之精者”。凡是臣子尽心辅君，不失其职，则月明有光。如果月盛，“天下且有主治也”。反之，若果臣行刑罚，推法不当，则怨气郁结而盛，危及良善，故有月食。“月食尽，女主当之”。要是“月食青色”，老百姓会大批死亡，五谷亏伤，粮价会飞涨。

③五星占

在太阳系中围绕太阳运转的较大的行星中，除地球外，古人比较重视的就要算水星、金星、火星、土星了。古人对五大行星及其复杂的视运动，缺乏完整的科学认识，把它们不同的运动形象看成是上帝意志的表现。在汉代，人们还把五星分别看做是五行的精灵，五帝之子。

《春秋纬》云：“天有五帝，五星为之使”。所谓五帝，指五行帝。五星者，“水、火、金、木、填星，此五者，天之五佐”。填星即土星。其实，在先秦时，五大行星各有专名，如金星叫长庚或明星，木星叫岁星等，五行学说盛行后，才用五行之名名之。汉代纬书不但把五帝、五星、五行配合起来，还给五帝起了名字，再与方位结合起来。可列表如下：

五行	五帝	五帝神名	五帝之精	五星本名	五帝之使	五常	季节	方位
木	青帝	灵威仰	青龙	岁星	木星	仁	春	东
火	赤帝	赤熛怒	朱雀	荧惑	火星	礼	夏	南
土	黄帝	含枢纽	麟	填星	土星	信	季夏	中
金	白帝	白招矩	白虎	长庚	金星	义	秋	西
水	黑帝	叶光纪	玄武	辰星	水星	智	冬	北

当时占星家认为，“王者施恩布德，正直清虚，则五星顺度，出入应时，天下安宁，祸乱不生。人君无德，信奸佞，退忠良，远君子，近小人，则五星逆行变色，出入不时，扬芒角，怒，变为妖星、彗、孛、扫、天狗、枉矢、天枪、天棓、彗。

云、格泽；山崩、地震、川竭、雨血；众妖所出，天下大乱，主死国灭，不可救也。余殃不尽，为饥旱疾疫”。

五大行星中的木星，主春，决定农业的丰歉。它与国君五常的“仁”和五事的“貌”密切相应。如果国君“仁亏貌失，逆春令”，上帝会“罚出木星”。木星“赢”（顺行）国家无事；木星“缩”（逆行），其国有忧，将会亡国倾败。火星主夏，决定天气干旱。它与国君的“礼”与“视”（明察善恶）相应。若国君礼亏视失，逆于夏令，上帝会罚出火星，或前或后，顺逆无常，则世间必有暴乱、内哄、疾病、死丧、饥馑、战争等。土星主季夏，与国君的“信”及“思”（心宽容受谏）相应。若国君“五常五事皆失”，那么，土星运动就会失常，国家就要丧失领土，或发生山崩地震等灾祸。金星主秋，主兵和刑杀，与国君的“义”和“言”相应。若国君义亏言失，逆于秋令，则上帝罚出金星，它“当出不出，当入不入”，世上就要发生战乱，国君会有被篡权和被弑的危险。水星主冬，主水主刑，与国君的“智”和“听”（不惑是非）相应。若果国君智亏听失，逆于冬令，以及刑罚不当，那么水星“变怪”，会四时风雨不调，发生水灾。

④ 恒星占

古人把月球轨道（白道）和太阳视运动轨道（黄道）附近天区分布的恒星，按月亮相对恒星运动的周期数字（27.32天）分为二十八组，由于月亮每天入住（宿）一组，故称之为二十八宿。古人又以春分前后初昏时的天象为标准，按照地平方位把二十八宿划分成四个区，每区七宿，并按五帝信仰，将其分属于四帝（黄帝除外），并分别把它们想象成一种神兽（或精）。以角宿为首，由西向东，分别为：

东宫苍龙：包括角、亢、氐、房、心、尾、箕七宿；

南宫朱雀：包括井、鬼、柳、星、张、翼、轸七宿；

西宫白虎：包括奎、娄、胃、昂、毕、觜、参七宿；

北宫玄武：包括斗、牛、女、虚、危、室、壁七宿。

按照占星家的说法，二十八宿与地上的十二州密切相应，每二、三宿主世上一州。如果在某一宿出现怪变星象，那么，地上某州就会发生相应的灾异。而且，每个星宿又往往具有一些神秘的含意。如心宿和房宿代表“明堂”，是“天王布政之宫”，若火星运行到该星区，朝廷就会发生不吉利的事。如果火星进入角宿星区，则人世间就会爆发战争。

二十八宿以外的北斗七星（古为九星），与其它恒星东升西没不一样，它们围绕北极星运转。古人则根据斗柄所指方位（建）来判明季节和时间，因而对它也十分重视。《史记·天官书》就把北斗比作是绕北极星运转的车子，它说：“斗为帝车，运于中央，临制四乡，分阴阳，建四时，均五行，移节度，定诸纪，皆系于斗”。所以，北半星兼主全国各地。如果在北斗星区发生了变异星象，其影响就要波及到全国。故《史记·天官书》称：“二十八舍（宿）主十二州，斗秉兼之，所从来久矣”。

二十八宿之外的另一个星区拱极星区，一般称“中宫”，又叫“紫微垣”。历代占星家无一例外地都把它看成是朝廷的象征。汉代尊奉太一神，于是认为天极星（北极星）是太一神住的地方，它旁边的三星为“三公”，后勾四星则象征“正妃”和“三宫”，其周围的十二颗星是守卫宫廷的“藩臣”。如果在这个星区出现怪变星象，譬如流星、彗星等，那么，朝廷就要发生变乱。

⑤ 星变

在占星家眼里，彗星、流星雨、新星等罕见天象的出现，是大难临头的征兆。

彗星也叫孛星、拂星、扫星，“其状不同，为殃如一，期不过三月，必有破国乱君，伏死其辜。余殃不尽，当为饥旱疾疫之灾”。按汉代谶纬书中的说法，彗星在东方出现，是“将军谋王”，在西方出现，则“羌胡叛中国”，在南方出现，“天下兵起”，在北方出现，就会夷狄内侵。《春秋》记载鲁文公十四年（公元前 613 年）秋七月，“有星孛入于北斗”，这是世界上关于哈雷彗星的最早记载。西汉董仲舒却解释为：“孛者，恶之所生也。谓之孛者，言孛之有所妨蔽，暗乱不明之貌也。北斗，大国象。后齐、宋、鲁、莒、晋皆弑君”。刘向则进一步发挥说：“君臣乱于朝，政令亏于外，则上浊三光之精，五星羸缩，变色逆行，甚则为孛。北斗，人君象；孛星，乱臣矣，篡杀之表也。《星传》曰：‘魁者，贵人之牢’。又曰：‘孛星见北斗中，大臣诸侯有受诛者’。……夫彗星较然在北斗中，天之视人显矣，史之有占明矣，时君终不改寤。是后，宋、鲁、莒、晋、郑、陈六国咸杀其君，齐再弑焉”。可见，占星家视彗星为恶兆，以为这是上帝对国君的警告；如果君王不幡然改悟，就会有国破身亡的危险。

对于流星雨的观测和记录，在我国也出现得很早。《竹书纪年》载：“帝癸（夏桀）十五年，夜中星陨如雨”。这大概是有史以来有关流星雨的最早记录。西汉成帝永始二年（公元前 15 年）二月，“夜过中，星陨如雨，长一二丈，绎绎未至地灭，至鸡鸣止”。对此，谷永的解释是：“日月星辰烛临下土，其有食陨之异，则避迹幽隐靡不咸睹。星辰附丽于天，犹庶民附丽王者也。王者失道，纲纪废顿，下将叛去，故星叛天而陨，以见其

象”。可见，星陨自非吉象，为下叛上，妇人预政之兆。

新星指恒星由于内部激变，其亮度突增几千甚至几百万倍或更多，以后又慢慢减弱，我国古代称此为“客星”。占星家认为，客星为兵起的片兆，或预示着将要发生水灾饥馑。

总之，古代的星占，主要是“观天地之会”，“辨阴阳之气”，“以日月星辰占吉凶”。天象的运动有一定的规律，占星家视之为上帝安排的秩序。日月星辰若循其常轨运动，一般视为正常。若出现日月无光、日月食、晕、滴、日珥、虹带、五星同聚于一个星宿、变为妖星、两星光芒寸内相及、一星冒一星而过、两星相击、彗星、新星、流星雨等异常天象时，一般被看作是人世间天灾人祸的前兆，借此提醒君主要行为检点，弭灾趋吉。当然，占星家所用的危言耸听，也并不仅仅是为了吓唬君王，实际上，他们中的相当一部分人也是真正相信天变可畏的。

3. 望气与风角

风云变化和天气、季节有着密切的关系，对农牧业的生产影响极大。因而，古人也很注意观测风去，并提出了不少科学的见解。如同天文学与占星术结合在一起一样，对风云观测积累的知识，也往往被用以占卜吉凶。

所谓风角，就是依据风的方向、强弱、状态和声音等来占验吉凶的一种主术。故《后汉书·郎顗传》注谓：“风角谓候四方四隅之风，以占吉凶也”。如汉代著名的占岁者魏鲜，每年正月初一从风向、风力等便可占验一年气候和农业的收成。据说，风若从南方来，有大旱，从西南来为小旱，“西方，小兵；西北，戎菽（胡豆）为（即成）；小雨，趣兵；北方，为中岁；东北，为上岁；东方，大水；东南，民有疾疫，岁恶。……”

根据唐《开元占经》卷九十一中有关材料的记载，占候风者，要在高旷的土山上立五尺高的竿，用八两鸡毛编成“羽葆”，吊在竿上让风吹动，根据它测到的风向、风力进行占验。若风清和畅，温凉适时，没有尘埃，叫“祥风”；天气晦暗，云气昏浊，“风声寒惨，埃壅蓬勃”，叫“灾风”；若“风势伤杀”，时有时无，声音聒耳，叫“小人魁惑风”，表明朝廷“君任小人，远君子”；此外，还有“上下不宁风”、“政化未明风”、“大兵将至风”、“刑罚惨刻风”、“大丧风”、“旱火风”、“大水杀人风”等。

望气，则是依据云气的色彩、形状和变化来占验人事吉凶的。《吕氏春秋·明理》说：“至乱之化，群臣相贼，长少相杀，父子相忍，弟兄相诬，知交相倾，夫妇相冒，日以相危，失人之纪，心若禽兽，长邪苟利。其云状有若犬、若马、若百鹄、若众车，有其状若人苍衣赤首不动，其名曰天衡；有其状若悬釜而赤，其名曰云旂；有其状若众马以斗，其名曰滑马；有其状若众植藿以长，黄上白下，其名蚩尤之。”

据《史记·天官书》的记载，望气者仰望云气，可达三四百里，若登桑榆平望，可达一二千里，登高远望则可达三千里。如果云气上有兽状，则吉利。而各地云气色彩并不一样，华山以南云气下黑上赤，嵩高、三河之郊，气色赤；恒山以北，下黑上青；勃碣海岱之间，气色黑；江淮之间，气色白。若两军对垒，云底部大而前呈细长形，则双方“当战”；云青白色而前稍低，则“战胜”；云前赤而稍仰起，将“战不胜”。据说，在不同场所会有不同的云气，“北夷之气如群畜穹闾，南夷之气类舟船幡旗。大水处、败军场、破国之虚，下有积钱、金宝之上，皆有气，不可不察。海旁蜃气象楼台，广野气成宫阙

然”。总之，其基本规律为，“云气各象其山川人民所聚积”。

望气者认为，在日旁及皇帝所在的地方都有一股很特殊的云气，这叫“天子气”或“王气”。即“日旁云气，人主象”，“有云象人，青衣无手，在日西，天子之气”。凡是命里注定要当皇帝的，即使他尚在民间，他周围也有五彩绚丽的“天子气”。最著名的例子，便是秦末刘邦斩蛇起义，亡隐于芒碭山中，“所居上常有云气”。后来项羽设“鸿门宴”，范增劝项羽说：“吾令人望其（刘邦）气，皆成龙虎，成五彩，此天子气也。急击勿失！”另一个例子是，汉武帝时，望气者宣称：“长安狱中有天子气”。武帝听了十分害怕，派人将长安官府监狱中的犯人全部杀死。

风角望气的理论根据，显然是天人感应的思想，故其在两汉之世，十分兴盛；之后则日渐衰微。

4. 占梦

占梦的渊源，可以上溯到遥远的洪荒之世。有确切记载可考的，当始于殷商时期。甲骨文中，不但有比较规范的梦字，而且有商王占梦的记载。自此以后，占梦之举，历代沿袭，它的影响，至今还在许多人的头脑中作祟。由于梦是人们自身的一种体验，占梦正是以这种自我体验作为沟通神人、预示吉凶的中介。因此，比起其它占卜来，占梦更有一种特殊的神秘性和迷惑力，故《汉书·艺文志》称：“众占非一，而梦为大”。

在中国古代，占梦不仅历史悠久，而且文献记载的事例特多。在长期的积累中，形成了一套比较系统的占梦理论，一般采用直解、反说或转释等法，圆梦解梦。其中尤以转释法应用最多，具体手法有象征、连类、类比、破译、解字、谐音等等。同时，占梦者将其理论归纳系统化后，也产生了不少占梦

的专著，如《占梦书》、《梦书》、《解梦书》、《周公解梦书》、《新集周公解梦书》等。

占梦之举，古今中外，久行不废，到了近代，经过弗洛伊德半科学半艺术的解析之后，更是风靡世界。占梦一方面似乎在科学化，另一方面又似乎更趋神秘化。由于占梦之事，牵涉到的方方面面甚广，笔者在此无法作详细的阐释，好在近年来，有关占梦的书籍杂志出了不少，占梦变成了很时髦的学问。读者朋友若有兴趣，自可去书肆购来读之，此不劳笔者多言也。

三、《周易》古筮法探讨（上）

《周易》本为筮书，已为人所共知，但其古筮法究竟是什么样子？却疑问颇多。

易筮之法，较完整的记载，仅见于《系辞传》上，其文曰：

“天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五。此所以成变化而行鬼神也。

大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰，五岁再闰，故再扚而后挂。

乾之策，二百一十有六。坤之策，百四十有四，凡三百有六十，当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。是故四营而成易，十有八变而成卦。八卦而小成，引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣”。

这一大段文字，可分为三个层次：大衍之数；揲蓍求卦的具体方法；乾坤两卦及六十四卦的策数问题。这里，我们先解释第二层次，即《易》筮的具体方法。

易筮工具为筮草或竹棍，“衍”同于“演”。其法用五十根蓍草，取其中一根置于一边，实际只用四十九根。现在，我们开始进入具体的演卦过程。

第一变。（用 49 策）

一演：把四十九策任意分成甲、乙两部分，即“分而为二以象两”。

二演：从甲部分中取出一策放置在一边，即“挂一以象三”（三才）。这一策可起计数作用，以免一时疏忽，忘了演变的次数。

三演：将甲部分四策一组数之，即“揲之以四乃象四时。”

四演：甲部分数到最后，其余数为一，二，三，若恰好数尽，可看作余数是四；将所余之策夹在手指间，即“归奇于 以象闰”。“奇”指余数，非奇偶之奇。

五演：取乙部分，同样四策一组数之，此所谓“再揲之以四”。

六演：同甲部分一样，夹余策于指间，是为“再归奇以”也。

七演：取指间所夹之策而挂之（包括二演那一策及四、六演所夹余策），所谓“再 而后挂也”。

至此，第一变结束，其结果只能有两种：

① 余四十四策。（ $48-4=44$ ）

② 余四十策。 (48-8=40)

第二变。(用所余的44策或40策演之)

八演: 同于一演。

九演: 同于二演。

十演: 同于三演。

十一演: 同于四演。

十二演: 同于五演。

十三演: 同于六演。

十四演: 同于七演。

至此, 二变毕, 其结果有三种:

① 余四十策。 (44-4=40)

② 余三十六策 (40-4=36)

③ 余三十二策 (40-8=32)

二变与一变不同处有二: A、总策数不同; B、二变仍要“挂一”, 即“分二”后抽出一根; 但一变抽出一根后不再回来, 二变则在“揲四”后要归入余数里, 保证余数非四即八。

第三变。(用所余40, 36, 或32策演之)

演法与一、二变相同。

三变毕, 结果有四种:

① 余三十六策。 (40-4=36)

② 余三十二策 (40-8=32, 36-4=32)

③ 余二十八策 (36-8=28, 32-4=28)

④ 余二十四策 (32-8=24)

这四种策数以四策一组数之, 即各除以四, 分别为九, 八, 七, 六。如得九或七, 为阳数, 就画一阳爻; 如果得八或六, 为阴数, 画一阴爻。九为老阳, 是可变阳爻, 六为老阴,

是可变阴爻；七，八为少阳，少阴，为不变之阳、阴爻。这样，三变结束，可得出一爻。重复上述三变，可分别得出其它五爻。一卦六爻，则共需十八变方可求得一卦。所得各爻，从下往上，依次为初，二，三，四，五，上爻，并在其爻旁注上所得之数，或七或八或九或六。每爻之成，均有得出“九”、“八”、“七”、“六”的可能，此四数便谓之四营，这就是所谓“是故四营而成易，十有八变而成卦。”

上述成卦法是朱熹在《易学启蒙》中确定的，是否完全符合《系辞传》的古法，尚有疑问。十三世纪时，数学家秦九韶在《数书九章》中，将“揲之以四”理解为一、一数之，二、二数，三、三数之，四、四数之，直到余数为一、二、三、四时止，同样可以演出卦来。当然，前述的成卦法，其实正是求出九、八、七、六四个数，故可用简便办法计算。我们知道，四十九策挂一后，实际所用共四十八策，减去三次四营余数的总和，再除以四，所得之商，必为七、八、九、六中的一个。这是因为，每次四营，甲、乙两部分余数之和，非四即八。这样，三变余数总和，也不外乎四种可能，即：

$$8+8+8=24 \qquad 8+8+4=20$$

$$8+4+4=16 \qquad 4+4+4=12$$

四十八减去三变四营余策总和再除以四，为：

$$(48-24) \div 4 = 6 \qquad (48-20) \div 4 = 7$$

$$(48-16) \div 4 = 8 \qquad (48-12) \div 4 = 9$$

上引《系辞传》那一段文字的第一层次，讲的是天地之数，即从一到十，交替分为天数和地数。显然，天数即奇数，地数即偶数。天地为阴阳之代表，故天数即阳数，地数乃阴数。之所以至十止，大约由于十为盈数或成数的缘故。如《左

传》庄公十六年云：“不可使共叔无后于郑，使以十月入。曰：‘良月也，就盈数焉’”。杜注谓：“数满于十”。孔疏引《系辞传》云：“至十而止，是数满于十也。”《左传》僖公四年孔疏又谓：“十是数之小成。”

从一至十，天地之数相互交错，故“天数五”，“地数五”。这样：

$$\text{天数之和} = 1+3+5+7+9 = 25$$

$$\text{地数之和} = 2+4+6+8+10 = 30$$

$$\text{天地之数} = 25+30 = 55$$

第三个层次所讲，揲蓍而成六十四卦，非八经卦也。乾卦六爻，为纯阳老阳之卦，每爻皆为老阳九，策数为 $4 \times 9 = 36$ 。因此该卦共用策为： $6 \times 36 = 216$ 策。同理，坤卦用策为： $6 \times 24 = 144$ 策。乾坤共用 $216+144 = 360$ 策，正与一年三百六十天相等，故曰，“当期之日”。

《周易》上下两篇，共六十四卦，三百八十四爻，阴阳各半。如果阳爻均用九，阴爻均用六，即分别用三十六策和二十四策演成，则总策数为 11520 策。即：

$$384 \div 2 = 192$$

$$192 \times 36 = 6912 \qquad 192 \times 24 = 4608$$

$$6912+4608 = 11520$$

这个数与天地所生万物的“万”相应，即万物之象征，故曰“当万物之数也”。

上述这些数字，并不一定是故弄玄虚，倒似乎和远古天文历法有关。东汉天文学家张衡在《灵宪》中说过：“中外之官，常明者百有二十四，可名者三百二十，为星二千五百，而海人之占未存焉。微星之数，盖万一千五百二十。庶物蠢蠢，咸得

系命”。易筮 11520 策，正与天空微星总数相符；而现代天文学家估计，人肉眼所能看到的星也是一万多颗，这大概不应是一种巧合吧。

我们在前面讲的成卦法，从数学的角度来讲，只是一种巧妙的数学游戏，它应用的是数论中的同余式理论。按照此法，共可出现 $2^{12} = 4096$ 种结果，用几率计算，等于在 4096 次成卦中，才肯定会出现一次相重的结果。对于古人而言，四千多种结果已是足够多了，更何况每卦有六爻，又可解释 $6 \times 4096 = 24576$ 种现象，难怪要说“引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣”。

一卦成后，筮师必须就事做出休咎论断。这里断卦的前提，就是要确定下来变卦之法。关于变卦法，在本书上篇第四章第四节，我们已作了介绍，此处不再重复。那么，《周易》古筮法是否就是上面说的这么简单？似乎并不尽然！

四.《周易》古筮法探讨（下）

《周易》筮法的大概情况已如上述。自《系辞传》问世后，历代易学家对筮法精深研几，屡有卓识见世。但因文献资料太少，且记载简略，故其间问题亦不少，现分述如下。

1. 关于天地之数与大衍之数

天地之数，前文已讲过，但古人注疏却对此说得不清不白。主要在于“天”、“地”二字，常引得他们穷思冥想，以为这里边一定有什么神秘莫测的意义。因此，各种随意比附、穿凿捕影的说法便纷纷出笼，反而越解越乱，几令人不知所云。其种种“胜说”，因绝大多数意义不大，我们就一笔略过，不再提

它们了。

如果说天地之数的含义并不难求的话，那么，大衍之数就不那么简单了。衍即演，筮为推演之举，称为“大衍”，并不难理解。问题在于，“大衍之数”为什么偏是五十，而不是其它？古来对此众说纷纭，莫衷一是。如《周易正义》引马融之说：“马季长云：《易》有太极，谓北辰也，太极生两仪，两仪生日月，日月生四时，四时生五行，五行生十二月，十二月生二十四气，北辰居位不动，其余四十九转运而用也”。即大衍之数五十的来由是，太极、日月、两仪、四时、五行、十二月、二十四气的总和。也就是：

$$1+2+2+4+5+12+24 = 50$$

此外，《汉书·律历志》，京房、荀爽、崔憬、姚信、朱熹等历代易学家，均各有说，读者可自去查阅有关书籍，此不具论。不管各家说法如何不同，但他们却有一个共同点——千万百计“凑成”五十而已。今人金景芳先生据《易纬·乾凿度》“大衍之数五十有五”一句，进而深入研究，认为《系辞传》原文应是“五十有五”，古人转抄时脱掉“有五”二字；后人不察，做出种种穿凿附会的解释。金先生在其《易通》一书中，对此有详赡的论证，读者自可参阅。按《系辞传》云：“凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也”。可见天地之数与易筮紧密相连，若云“大衍之数五十”，则于天地之数“成变化”、“行鬼神”之说殊不可解。金说卓然杰出，于文于理全无 格，当为确论，如高亨先生就赞成并采用了金说。如此，则古儒种种旧说，不攻自破矣！大衍之数亦即天地之数，当可无疑。

2. 何以“其用四十有九”？

不管大衍之数是五十还是五十五，但实际只用四十九。为什么如此呢？古人既然以为大衍之数是五十，便猜测要取出一策，以象太极。如前引马季长的说法，便认为太极指北辰，北辰不动，故此一策不参与变化。其实，太极究竟是什么？本来就说法不一，更遑论挂一以太极了。因此，这种说法纯属猜测，于文献无征，实不足信。也有人说取一根是消除误差的一种方法，但其说却语焉不详。古人对此迭经研讨，但却总也说不清，所以朱熹就干脆说：“皆出于理势之自然，而非人之智力所能损益。”

朱熹的话未免讲得太没志气！易筮用四十九策，纯属人为，本不应有什么高深的奥妙。我们既然认定大衍之数为五十五，其实用四十九，则是六策不用，这可能是象征一卦六爻之数。当然，这也只是一种猜想而已。换一个角度来看这一问题，不管是挂一还是挂六，我们都不必费心去猜测它象征什么或者表示什么含义，而倒应从易筮的数入手。

易者，象也。但我们似乎也可说：易者，数也。以质言，其为象，以量言，其为数。易筮的实质，就是通过数策定卦来预测吉凶。数之大别有三：天之数，人之数，地之数。为便于思考，我们可将天之数理解为时间之数，把地之数理解为空间之数，人之数，则是当事人与时空数发生的特定关系，亦一数也。以象言，其象实生于数，即人与天数地数发生特定关系产生的种种现象。以此观之，人世间的各种情事，无非是三数的交叉合一，如某人某日在某一街头为出租车撞翻，人被车撞翻，即三数结合所生之象也。所以，易筮就是以数推知将来可能要发生的人与天地数的特殊关系，或此种关系已发生，而以数推求解决之法。如此说来，筮用四十九，就并不深奥。因为

揲四的目的是要求出七、八、九、六四数中的任何一个，要得出此四数，则非用四十九不可。如果用同样的方法，你要用五十五策，就不能得出七八九六这四个数字。只要具备了初步的数学知识，便不难理解这一点。因此，我们以为，“其用四十九”，并无什么神秘之处；只不过是由筮法决定了，非用此数不可而已。

3. 关于筮仪与筮具

关于易筮的礼仪问题，虽不算重要，也须略书几笔。《仪礼·士冠礼》去：“士冠礼，筮于庙门”，主人“即位于门东，西面。有司如主人服，即位于西方，东面，北上。筮与席，所卦者，具饌于西塾”；“筮人执策，抽上韍，兼执之，进受命于主人。宰自右少退赞命。筮人许诺，右还即席坐，西面。卦者在左，卒筮，书卦，执以示主人。主人受视，反之。筮人还，东面，占卒，进告吉。若不吉，则筮远日，如初仪”。此外，同书《特性馈食礼》篇、《少牢馈食礼》篇，记祭祀祖祢筮日，情形略同于《士冠礼》。《士丧礼》记筮宅（阴宅，埋葬地点也），地点在坟地（兆域）而不在庙门；主人北面而不西面；筮之结果给命筮者视之，而不给主人看，占之曰从或不从，不说吉与不吉。由此可见，远古人对卜筮极为看重，有一些复杂的礼节存在，大约应当是事实。

后世儒者，虽也有言筮仪者，但多不重视，一般侧重于对筮法的探讨。倒是南宋的朱熹，在《周易正义》中，规定了一套诚惶诚恐的仪式，制定了种种繁杂的规则。其文繁，其礼缚，但根据何在，则难以详知。其仪节此处不再赘引，读者参阅其书即可。

易筮而制定繁文缚节，其目的无非是人为制造一种庄严的

神秘感，令求筮者易生敬畏信从之心。如此，则卜筮之地位可由之抬高，欺世之徒亦可从中得售其术矣。在今人看来，祭祀、斋戒、沐浴、焚香、祷告之类的举动，徒增滑稽之笑料，而并无什么实际意义。

易筮的器具，也不能不说几句。高亨以为：“考筮之工具，最初当用竹，其后分用蓍草”。《说文》云：“易筮用蓍”。《周礼·筮人》注云：“问蓍曰筮，其占《易》”。《说文》以为：蓍“从竹，从弄。弄，古文巫字”。“从竹者，蓍如筭也，筭以竹为之，从巫者，事近于巫也”。“筭，长六寸，所以计历数者，从竹弄，常弄乃不误也”。《老子》云：“善筮不用筹策”。故高亨云：“古之筮用竹，巫掌之，故筮从竹，从巫。可见最初之筮，当用竹而非用蓍”。笔者于此甚表赞同，但高氏又云：“其后分用蓍草”。细思之，又不无疑矣。

那么，蓍为何物？

《说文》云：“蓍，蒿属，生十岁百茎，《易》以为数，天子蓍九尺，诸侯七尺，大夫五尺，士三尺。从草耆声。”今人的解释是，蓍草是我国北部分布较广的多年生草本植物。它在植物学上属菊科，茎直立，花白色，叶互生，长线状披针形，篦状羽裂，裂片边缘有锐锯齿。这种草被俗称为蚰蜒草或锯齿草，全草入药，外用，可治毒蛇咬伤和风湿疼痛，也可制香料。易筮据说用其茎，那么，九尺八尺云云，似应指茎的长度。蓍草既然可生长出九尺之茎，在三尺时必定还很嫩，一干就软，又怎么去用？何况天子蓍九尺，要把九尺长的干草茎在手指间不停地“挂”、“揲”、“ ”，那该有多不方便。草茎的坚硬程度如何，我不知道，但总怀疑不停地用它揲来挂去，它本身又怎么吃得消？

《易纬·乾凿度》更有一段能吓死人的记载：“圣人设计，以用蓍生，圣人度以虚实，英草与天齐休。《万行经》曰：‘蓍生地于殷凋殒一千岁，一百岁方生四十九茎，足承天地数。五百岁形渐干实，七百岁无枝叶也，九百岁色紫如铁，一千岁上有紫气，下有神龙神龟伏于下’。《轩辕本经》曰：‘紫蓍之下，五龙十朋伏隐。天生灵蓍，圣人采之，而用四十九，运天地之数，万源由也’”。这简直就是天方夜谭，我们到哪儿去寻这奇异的神草呢？

在笔者看来，筮乃计数求卦而已，竹策或蓍草，不过是计数用的筹码。因而，用竹用草或用别的什么，并不影响所得的结果，那又何必神秘其事呢！

4. 关于七、八、九、六

由前面的介绍可知，《周易》筮法中，七、八、九、六四个数至为重要。前人对此亦多有解说，但含混不清之处仍然存在。

其一，何以一定要用七八九六？

有一种说法，以为天地之数中，阴大阳小，阴虚容阳，如二可容一、八可容七。十为偶数，又标示阴阳相合，如一加九为十，三加七为十，四加六为十。阳数中五加五为十，自偶数中去掉十，自奇数中去五，则剩一、三、七、九和二、四、六、八。一加四为五，二加三为五，一二三四五为它数基础，六七八九十为合成之数。故不用一二三四，则剩七八九六。七九阳数（古字为十和彡，含男阳之义），八六阴数（古字为ㄨ含女阴之义）。阳升阴降，九为阳之极，称老阳，六为阴之极，乃老阴；七少阳八少阴。即：

阳 { 九.....老阳
 七.....少阳

阴 { 八.....少阴
 六.....老阴

阴极生阳，阳极生阴，“穷则变”；六、九处阴、阳之极，有变之意；七、八处于正位，无生变之意。故《易》用七八九六。

其实，窃以为，倒不必如此复杂。只要按筮法揲数，因四营十八变是固定的，一卦六爻又是固定的，所以最终只能有四种结果。按四策揲数原则，也只能是七八九六，而非其它。

其二，为何七八为不变爻，九六为变爻？高亨以为，筮法以四象应四营，故以七象春，九象夏，八象秋，六象冬。七九阳，象春夏，八六阴，象秋冬。四时时序变迁，气候升降，七春阳气渐壮，由春至夏，阳气未变；同理由秋而冬，阴气未变；阳盛于夏，阴盛于冬，故九六为老阳老阴之象。夏至秋，由阳而阴，冬至春，由阴变阳，故九、六变爻，七八不变。吕绍纲则以为，该问题与古人数学观念有关。阳数以进为大，阴数以退为大，九为阳数之老，六为阴数之老。九老则无处可进乃退，退而变为八，于是阳变为阴。六老无处可退乃进，进而为七，于是阴转为阳。七八未老，有进退之处，七进至九仍阳，八退至六仍阴，故不变。当然，还有种种说法，我们就不一一列举了。

对于上述诸说，我们不想轻下断语，还是姑妄言之，姑妄听之吧！总之，只要我们知道，筮法用七八九六，九六变，七八不变就可以了。

5. 关于占法

易筮成卦，再经变卦，就要问明吉凶，是为占。古来的说法是，《周易》占变爻。既有变爻，就有不变爻。今人或有否定《周易》爻分变和不变者，但其理由未见充分，故难从之。

《周易》占法，早已失传。后世不少学者曾试图说明该问题，但谁也说不明白。《左传》、《国语》只记筮占的结果，而筮占的具体办法根本没讲。朱熹在《易学启蒙》中，详细讲了占法，但许多地方不能自圆其说，故后人并不相信。高亨先生的占法，虽颇有新意，但其问题也不少。总之，由于资料缺乏，今人对《周易》占法大概已是很难弄清楚了。

尽管占法的具体内容弄不清楚，但占的基本原则还是可以知道的。那就是：必须有变爻不变爻之分；《周易》占变爻，大约也是事实。

第八章 《周易》八卦占法综述

《周易》成书以后，在其不断传播的漫长历史中，筮占之法也在不断繁衍增多。

易筮之法一旦兴起，便很快取龟卜而代之。两汉时期，因象数之学发达，筮法便有了迅猛发展，如卦气、纳甲、爻辰之类，对后世影响颇大。唐宋时期，“以钱代蓍”之法诞生，一直流传至今，可说集易占诸法之大成，从而成为《周易》筮法的主流和大宗之法。另外，按时间起卦，以字起卦诸法也纷纷出世，汇成了筮法的洪流。当然，古今占筮行列，向米鱼龙混杂，其间有科学也有迷信，有真知灼见也有封建糟粕，这就需要我们仔细甄别，继承合理的成分，剔除不健康的因素。

上章介绍的《周易》古筮法，可称为古典的或典型的或正规的筮法。本章将介绍除摇钱法外的主要的衍生的筮法。

一、成卦法类举

任何一种《周易》预测方法，都是通过一定的形式和手段，达到产生出一卦的目的，再通过有关体例，作出休咎吉凶的论断。所以，成卦是《周易》预测的基础和基本前提。由于几千年历史的积聚，成卦法可说不胜枚举，今谨择其要者介绍

如下。

1. 时间成卦法

据说为宋人邵雍所发明。其法，以年、月、日数字之和为上卦，年、月、日、时数字之和为下卦，又以年月日时总数取爻。

该法所用时间，俱用阴历（请注意这一点）。其取年数之法为：

用该年地支序数。如子年为 一，丑年为二，寅年为三，直至亥年为十二。

取月数法为：用实际月数，如正月为一，直至腊月十二。取日数法：用实际日数。取时数法：用十二辰序数。如子时（23～1点）为 1，丑时为 2，依次类推。

该法，不问数多少，以八作卦，超过半者即以八除之，用余数作卦。若恰好除尽即无余数，可视余数为八。

取爻则以六除，其法类同于上。除以八和六的原因是：卦有八方，八卦为别卦之根基，故卦除以八，每卦六爻，故除以六。

求成卦，实用余数代八卦，即余数与先天数合。其先天数：乾一，兑二，离三，震四，巽五，坎六，艮七，坤八。若卦数小于八，爻数小于六，即用原数。

2. 方位成卦法

如己丑日卯时，一老人往巽方，面有忧色，问其何以有忧？答曰“无”。怪而占之。以老人居乾方为上卦，巽方为下卦，得天风姤 ䷫。乾一巽五，加卯时四数，总十数，除以六，其四爻动。卦象为 ䷫ ䷳；此 ䷳（震），在先天数为四，表示四爻动，余类推。

3. 文字成卦法

一字占：一个字不可用草混不清者，应取字迹清晰明鲜笔画工整者用之。其法主要计算笔划数。汉字构形，除独体字外，一般可拆分为两部分，或上下结构或左右结构或内外结构。

①上下结构：

一字分上下，各数其笔划，以数定卦。上为上卦，下为下卦；以该字总笔划数除以六，以余数定动爻。

例：一人求卦，写一“男”字。按上述方法，上部“田”字为五划，为巽；下部“力”字二划，为兑。总笔划数为七，用六除，余数为一，故初爻为动爻。其卦象为䷴ 三

②左右结构

字分左右，以左部为上卦，右部为下卦，求动爻方法同上。

例：一人求卦，写一“信”字。按上述原则，左“人”二划，上卦兑；右“言”七划，下卦艮。总笔划为九，用六除余三，故三爻为动爻。其卦象为泽山咸 ䷞ 三

③内外结构：

字分内外，以内为内卦，外为外卦，求动爻方法同前。

例：一人求卦，写一“国”字。按上述办法，内部“玉”为五划，内卦（下卦）为巽，外部“囗”三划，为离。总笔划数为八，除六余二，故二爻动。其卦象为䷵ 三

二字占，二字平分两仪，以一字的笔划数，用八除，余数为上卦；另一字笔划数用八除，余数为下卦。两字总笔划数除以六，以余数作动爻，余几即几爻动。

例若有人求卦，写“信男”二字。信九划，除八余一，一为

乾，故上卦为乾，男七划，七为艮，故下卦为艮。总笔划数为 $9+7=16$ ，用六除余四，则四爻动。得天山遁

三字占，一字为上卦，两字为下卦，以三为动爻，或者以三字总笔划数除六，余几即几爻动。用人的姓名起卦，以姓的笔划为上卦，名字的笔划数为下卦，以姓笔划总数除以六，以余数作动爻。

四字占：两字为上卦，两字为下卦。

五字者：两字为上卦，三字为下卦。

六字者：三字为上卦，三字为下卦。

七字者：三字为上卦，四字为下卦。

依次类推，十字百字甚或更多，都可以起卦，字数多的话，如十字以上，可不数笔画，而直接以字数成卦求动爻。

以上以文字成卦，其法基本类似，今综述其要点如下：

A、文字起卦，主要用字的笔划数或字数定上下卦和动爻，即显出数的意味。

B、求卦之法，以在上、在前或在外者为上卦，反之为下卦。凡字数或笔划数小于八，即用原数，若大于八，则以之去除八，用其余数。

C、求动爻之法，可用字的总字数或总笔划数除六，以余数作动爻。

D、以字起卦，须笔划清晰，了草不清者则不用。

E、以字起卦，不论字数多少，其法基本相同。读者可上述原则为基准，必要时可加时数、方位等因素进去，而不必死守成法，不知变通。此所谓“运用之妙，存乎一心”也。

4. 声音成卦法

凡闻几声，数到几数，即以其数作上卦，再以时数为下

卦；以上下卦总数除以六，以余数作动爻，如听到几声动物叫，或闻人击鼓数声，俱可起卦。

占动物，见群物动，不可起卦，以其淆混不清也。如见一物动可起卦，其动物为上卦，来方为下卦。如有牛鸣于坎方，牛属坤为上卦，坎方为下卦，牛鸣的时数除以六，余数为动爻。

5. 丈尺占：

丈尺之物，以丈为上卦，以尺为下卦，合丈尺之数取动爻，则不计其寸数。尺寸占，以尺数为上卦，寸为下卦，合尺寸之数取动爻，其他数不计。

以上几种成卦法，往往和时数相关，具体操作中，就必须注意灵活运用起卦加数之法。按时间起卦，一个时辰之内，只有一个卦象。如果在同一个时辰内，相继有若干人前来问卦，显然不可能他们所问之事的吉凶结论会完全一致。那么，对此情况如何处理？当然我们不能用这一个卦象去为许多个人论断不同之事，即便是他们问的是同一种事，也不能单纯用这一卦象论断。比较常用的方法，是在起卦时适当加上姓氏笔划数。例如，有姓王、姓田和姓韩的三人，在同一天同一时辰内，前来问事，可分别在年、月、日数中，加上各人的姓氏笔划数，以八除之，以余数作上卦。再加上时数，用八除之，其余数作下卦。再用总数除以六，求其动爻，最后根据三人的不同卦象，分别论断。

遇婚、丧之事，也可用此法。葬者可加主家姓氏，婚者可加男女双方姓氏笔划数起卦。

按时间起卦，在一个时辰内，只能得到一个卦象。若有数人都来问卦，所得卦象只能属于最先问者，其他几位就不能再

用。后来者要问卦，则可用方位起卦或文字起卦法预测。

用文字成卦，也有其不足之处。如用姓名起卦，同一个人便只能得一卦象。若某人一生中多次求卦，求问生活中的各种事情，总不能用一个卦象老去搪塞。因此，遇此种情况，占筮者便加入时数，进行占测。总之，以上成卦之法，虽有定则，但运用一般不过分拘泥，多视具体情况灵活运用。

6. 铜钱成卦法

取八个铜钱（或八个钱币），在其中一个上，做一个特定的暗记，然后把铜钱放在竹筒里摇晃几下，再一个一个地取出，放在“八卦图占卦式”上（见下图）。摆放的方法是，一个铜钱放在一个卦上，次序按占卦式上八卦的序数摆放，即第一个铜钱放在巽卦上，第二个放在坎卦上，依次逆推下去，直到第八个铜钱放在乾卦上。放毕后，观察有记号的铜钱停在哪一卦上，即以该卦为下卦。第二次将铜钱放回竹筒，重复第一次的程序，可得出上卦。

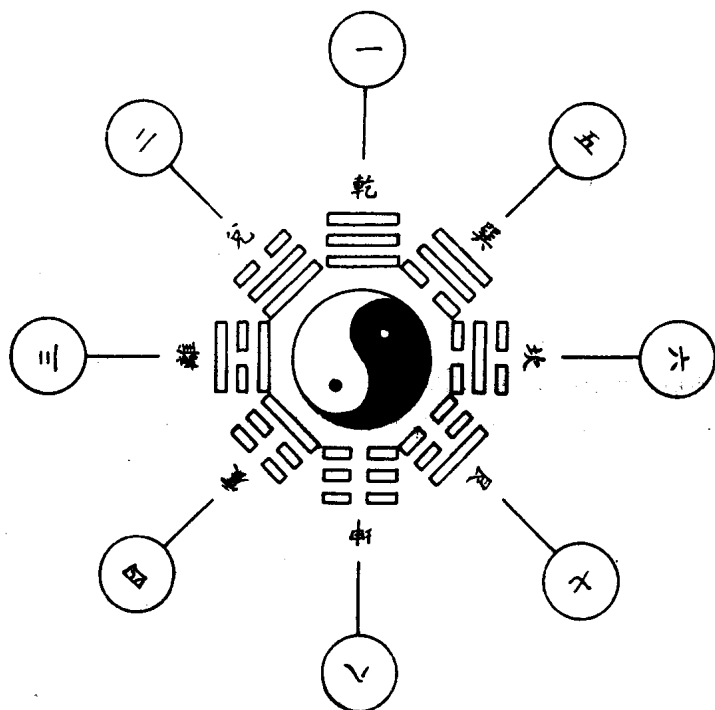
得出卦后，把八个铜钱去掉两个（不能把有暗记的铜钱去掉），用剩下的六个铜钱把它们放回竹筒摇晃，随后取出。按次序，第一枚取出的铜钱放在占爻式的一位上，第二枚放在二位上，依次类推。摆放完毕后，观察一下，看有暗记的铜钱落在几位上，即以几爻为动爻。

例如：如果有人求卦，依上法操作，第一次得离卦，第二次得震卦，四爻动。则其卦象为下离上震：即丰卦 ，四爻为动爻。据此，可按图索骥论断这一卦爻所蕴藏的含义。

八卦占测，其成卦之法颇多。除上述几种方法外，还有摇钱法，以颜色起卦法等等，限于篇幅，我们就不一一介绍了。读者可自行寻求有关书籍加以研读。

先天八卦图

占卦式

二、“太乙”、“六壬”与“奇门遁甲”

自西汉以来，逐步产生了许多占测之法，它们和《周易》皆有千丝万缕的联系，甚至可以看作是《周易》象数之学的演变与异化。其中如大六壬，小六壬，紫薇斗数，铁板神数，流星赶月，奇门遁甲……等，大都与《周易》原理相通。所以，我们在此选其有代表性的三种，略作介绍。

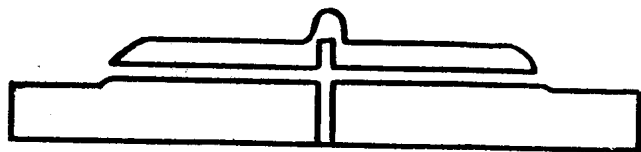
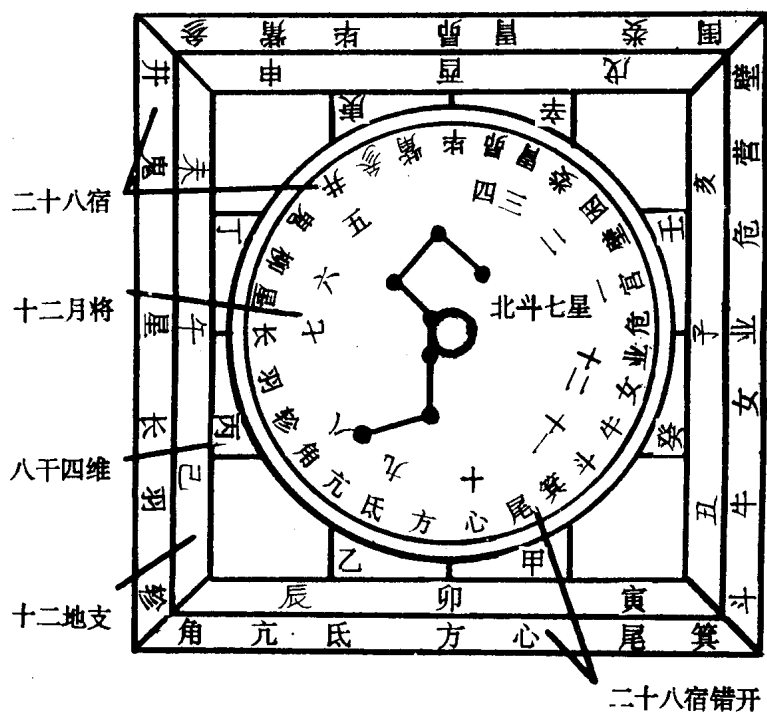
1、太乙数

该数在古代，主要用于推算和预测国家的政治命运及气数的盛衰。它以上古“日月合璧”、“五星联珠”的那一年定为甲子年，甲子月，甲子日，甲子时，称之为太极上年。上元甲子以来的年代，称作太乙积年。由太乙积年再求出太乙流年和太岁值卦，以推断本年各月的气运吉凶，借此来预测古代重大政治变故和各种人祸天灾。该法每年值两卦，一为本卦，一为之卦；两卦共十二爻，每月各值一爻。

2、六壬课

五行以水为首，十天干中，壬癸皆属水，而壬为阳水，癸为阴水，弃阴择阳，故名壬。六十甲子中，壬占六个，即壬申、壬午、壬辰、壬寅、壬子、壬戌，故名为“六壬”。《四库全书总目提要》在“《六壬大全十二卷》”条目内说：“而六壬其传尤古……大抵数根于五行，而五行始于水，举阴以起阳，故称壬焉，举成以该生，故用六焉”。则似乎“六壬”之六，是指水的成数六而言。

我国考古工作者已发现了几个完整的汉代六壬盘，下图即其大概样式。

由图中可知，盘分下、上两盘，同轴重叠，上盘圆形称作天盘，下盘方形称作地盘，如此安排，显然是象征天圆地方和天在上地在下。天盘盘面的正中是北斗星辰，周缘有两圈篆文，内圈为正月到十二月的月将，用数字表示，十二月将又叫十二神，它们分别是：

登明——亥将，正月将；
天魁——戌将，二月将；
从魁——酉将，三月将；
传送——申将，四月将；
胜先——未将，五月将；
小吉——午将，六月将；
太——巳将，七月将；
天罡——辰将，八月将；
太冲——卯将，九月将；
功曹——寅将，十月将；
大吉——丑将，十一月将；
神后——子将，十二月将。

但在《唐六典》卷十四中，十二月将与十二神似乎又是两码事。其文云：“……又辨十二将，十二月之神，十二将以天为首，前一日腾蛇，前二曰朱雀，前三曰六合，前四曰勾陈，前五曰青龙；后一曰天后，后二曰太阴，后三曰玄武，后四曰太常，后五曰白兽，后六曰天空。前尽于五，后尽于六，天立中为十二将。又有十二月之神：正月登明，二月天魁，三月从魁，四月传送，五月小吉，六月胜光，七月太卜，八月天闰，九月太冲，十月功寅，十一月大吉，十二月神后”。十二月神之名，也与前述略有不同。天盘外圈是二十八宿。

地盘四周为三层篆文：内层为八干四维，中层为十二地支，外层又是二十八宿。但天盘与地盘上二十八宿的顺序互错，很可能是古人关于地磁偏角的无意识的体验的反映。

六壬术的使用范围极广。《唐六典》记六壬式曰：“其用式之法……吉凶悔咎，其数有九，决万民之犹豫。一曰嫁娶，二曰生产，三曰历法，四曰屋宇，五曰禄命，六曰拜官，七曰祠祭，八曰发病，九曰殡葬”。六壬盘最初仅用于卜算做某事日子的吉凶，其用法以转动天盘，较验上下盘对位的干支时辰来定吉凶，并进而从六十甲子中选用六壬，推衍成四课三传，最后依四课三传判别吉凶祸福。

六壬盘在历史上很长一段时间内，主要用于判断方位的吉凶，所以在军事上应用较早，应用的范围也较广。如宋祝密《六壬大占》中，有一篇六壬兵机三十占，就曾说：“大将居方取亥宜”，即指安营方位的决定原则。以月将加时数看天盘上亥子落在何方，假如三月将未时，则天盘上的正月将亥落在地盘酉上，便是在正西方安营为妥，其余可类推之。《六壬军帐赋》中，有“昏濛失路，执式天盘”、“泥陷之地，天罡指处以堪行”等语句，说明六壬盘在军事上，可常被当作方向盘用。

六壬课表面上似乎与《周易》无关，但实际上其原理与易象相通。譬如天地两盘便是模仿两仪，四课模仿四象，三传模仿六爻，而元首课、重审课、知一课等六十四课，则明显地与《周易》六十四卦遥相呼应。

3. 奇门遁甲

“奇”指乙、丙、丁三奇；“门”指休、生、伤、杜、景、死、惊、开八门；“甲”指六甲，即甲子，甲戌，甲申、甲午、甲辰，甲寅，在十天干中甲为首，最为尊贵，它藏而不现，隐

“遁”于六仪之下。奇门遁甲主要分为天、人、地三盘。天盘为九星，即天蓬、天芮、天冲、天辅、天禽、天心、天柱、天任、天英。人盘为八门，生门、开门为吉门；休门主休养，以待机而起；伤门主伤和震恐之惊；杜门，主杜塞不通，犹不顺之意也；景门，实为影门，主虚假之事；死门主大凶；惊门主惊险惊慌之事。地盘则是九宫八卦。其法，按照具体时日，以六仪、三奇、八门、九星排局，以预测事物的趋势、动向，从而选择吉祥的时空点。

太乙、六壬、遁甲为古代著名的三大占测术，它们包容了阴阳五行、天干地支、河图洛书、九宫八卦、二十八宿等学说，与《周易》预测关系密切。但由于它们内容错综复杂，操作应用也相当麻烦，所以，很难为常人所掌握，其流传的范围也就比较有限。因此，为了满足民间对于占卜吉凶的需求，许多文人学士便发明了一些新的方法。如本章第一节所述诸法，就是在这种背景下形成的。

三、断卦

以八卦进行预测，其起卦或成卦的方法，在漫长的历史发展过程中，得到了不断的改进与创新。但不管怎样变化，相对来说，成卦较易，而断卦甚难。今就断卦的基本原则、体例及具体方法，试作一综述，仅供大家在学习研究中参考。

大千世界，万物变幻，人事沧桑，虽云千姿百态，但于“理”而言，则有可供归纳汲取者。《周易》卦象有阴阳变化消长之“理”，帝王治国，个人处世，以至安身立命，都有一定之法，当明之“理”，载舟覆舟是理，兼听偏听也是理。总之，人

生天地之间，与万物相伍，无时无处，总有理字闪现其间。《系辞》云：“八卦以象告，爻象以情言”，情者何？理之谓也。所以，“知象则理在其中”。

然而，“理”一字，其所包含甚广。有天地间万世不移之理，自然规律是也；如运动的绝对性之类。有一时一代之理，也有片刻瞬时之理，所谓特定环境中的特定之法也。在阶级社会中，统治阶级自有其一套欺世愚民之理，人民群众也有他们心目中所公认的理。理或者长久适用，为人类所公认，如自然科学中的各种公理；或朝变夕移，或反复无常。理有虚有实，有真理，有假理，更有歪理，还有无理之理。……当然，我们也应遵循的是公理，是真理。这样，它就不仅是注经解经进行研究的原则，也是指导预测的思想指南。除理之外，情也应予以适当重视。因为在现实生活中，情与理并不一定是完全吻合的；合情不合理，合理而悖情之事，在我们身边不是时有发生吗！因此，断卦之时，情、理二字须作综合考虑，孰主孰从，当视具体问题作具体分析，切忌墨守成规不知变通。

至于断卦具体之法，似无一定不变之规。然应注意者，约有以下数端。

1. 动爻

《周易》古筮法，一卦中有一爻变（变即动）者，有数爻变者，甚至六爻全变者，也有不变之卦。其占断之法，则自然歧变多端，极难把握，已见前文所述。《系辞》谓：“动则观其变而玩其占”，若“其变”多端，要“玩其占”自然大费周章。

本章所介绍的诸成卦法，只有一爻动。一爻动，则占事专一集中，自然便利。成卦之后，确定动爻，也就显得十分重要。而动爻所起的作用，主要是：

①动爻是区别或确定体卦、用卦的主要标志。一卦有上下之分，上下经卦中，有动爻者为用卦，无动爻者为体卦。动爻在下卦，则上体下用；动爻在上卦，则下体上用。占断之时，体卦为己方，用卦为他人或事。

②动爻乃变卦的主要标志。爻动则变，阳爻动则变阴，阴爻动变阳。爻变卦亦变，则有动爻必有变卦。

③动爻是问事或论断吉凶的标志。成卦后，虽可用五行及体用生克等来占断吉凶，但也要参看卦中爻辞，综合判断。

④动爻是事情变化的标志。所问之事，或变好或变坏，或变生或变克，变比和，变泄气等，都可从动爻上显示出来。如成卦得乾卦，九二爻动。乾为纯卦，上下体用比和，事顺而吉。但因九二爻动，则变为天火同人卦䷌，上卦乾为体为金，下卦离为火为用，火能克金，是用克体之象，则其事为先吉后凶。

⑤动爻是行人去向与方向变化的标志。例如，起卦后得天风卦，九三爻动。姤卦䷫，下巽上乾，九三爻动，则下卦巽为用卦，是行人。爻动后，下卦巽变为坎。巽东南，坎北方，则占行人先去东南，后去北方。

2. 体用互变

卦象形成之后，则有主卦、互卦、变卦之分。主卦即本卦，为事之初始，互卦为中间之应，变卦为事之终应。主卦有体、用之别，体卦为己，用卦为事或他人。卦宜体克用，不宜用克体；宜用生体，不宜体生用。用克体不吉，体克用则顺；用生体吉，体生用则有损耗之患；体用比和（属性相同）则吉。所谓“克”与“生”者，即指卦的五行属性的生克关系也。比和卦，五行属性相同，共有十四卦，即：八纯卦再加上履、

夬、谦、剥、恒、益六卦。

互卦，本书第四章已作了介绍，此处不赘。互卦亦分体之互与用之互，如体在上，则上互为体卦之互，下互为用卦之互；体卦在下，则下互为体之互，上互为用之互。体互最紧要，用互次之，乾坤二卦则无互卦。

3. 体用生克

世间之事，吉凶祸福不常。欲知吉凶，则须占测以明其机。故卦成之后，一看《易经》爻辞所论，二看卦象五行生克旺衰之理，以断吉凶，以明事理。

体克用诸事吉，用克体诸事凶。体生用有耗损之患，用生体有进益之喜。体用比和，则百事顺遂。生体多者愈吉，克体多者更凶。用卦吉而变凶，先吉后凶；用卦凶而变吉，先凶后吉。受此处之生，得他处之克，为生中逢克；受此处之克，得他处之生，为克处逢生。受克逢生为有救，受克无生则无救。

先吉后凶者，事情先好后坏也。先凶后吉者，事情先坏后好也。

卦有体用，复有体党用党。党者，同类卦也。如体卦为金，体互、变体也是金，为体党多。用卦若为金，用互也为金，则用党多。体党多，则体势盛而用势衰；用党多，则用势盛而体势衰。例如，壮卦 ䷗，互为夬卦 ䷪。若大壮卦中五爻动，变卦又为夬卦 ䷪。此大壮卦下体上用，乾金为体，震木为用；今互卦变卦均为金，故体党盛而多，用势衰，金克木必矣。

4. 卦期应验

卦成之后，虽明吉凶，尚不可谓之事终。吉凶何时应验？自然也是十分重要的事情，当然也属断卦必须回答的问题。应

验预测日期的准确与否，直接关系到预测的成与败，可不慎哉！

吉凶应验之期，自古以来极受重视，诸家论述颇多。现综而合之，将常见常用的基本方法介绍于后，供大家研究。

① 卦象定应验之期

乾、兑卦，则应于庚辛及五金之日，或乾为戊亥之年月日時，兑为酉日時。震、巽则应于甲乙及五木之日，或震取卯，巽取辰。坤、艮则应于戊己及五土之日，或坤取辰、戌，艮取丑、未。坎则应于壬癸及五水之日，取亥、子。离应于丙丁及五火之日，取巳、午。

下面分别释之。

乾、兑二卦属金，故成事和应事于“庚辛及五金之日”。“五金之日”指五行中的金日，如庚、辛、申、酉俱属金，故乾、兑二卦成事应事，可断在庚日、辛日、申日、酉日，也可断在年或月上，视具体情况灵活决断。戊亥的位置在乾宫，故乾卦还可应在戊亥年、月、日、时。其它各卦可仿此类推，不俱述。

② 卦数定应验之期

A、正应。正应者，以体用二卦之数定应期。如占得讼卦䷅，上卦乾，下卦坎，先天数中，乾一坎六，其体用二卦之和为七，故可定应期为七年，七月，七日或七个时辰之内。

B、主互变三卦定应期。即以三卦数之和为应期。如筮得讼卦，其互卦为家人䷤；若二爻动，变卦为否䷋。讼卦之数为七；家人之数为 $3+5=8$ ，否卦之数为 $8+1=9$ ；三数相加共为 $7+8+9=24$ ，则应期可定为二十四年月日時。

③ 生体之卦定应验之期

有生体之卦则吉，其事应之必速，便看生体之卦，于卦数和卦的时序决应验之日期。如坎为用，生体，坎数为六，可定在六年月日时，坎卦的时序为一、六，可定在一年月日时或六年月日时，生体是互卦，则成之渐，生体是应变卦，则稍迟。如果有生体之卦，却又变出克体之卦，则事有阻难，好中不足。如有克体之卦，无生体之卦，其事无成；有生体而无克体，则该事吉而顺利。

④动静应期

凡断应期，应观察问卦者的动静，以决断应期的长短迟速。于行走中问卦者，则应速，可以成卦之数，中分而取其半。如起得巽卦，上五下五，为数十；用二除之，应期为五。

若立者问卦，可定应期为半迟半速。巽卦为十，半迟为 $5 + (5\frac{5}{2}) = 12.5$ 天，半速为 $5 + (\frac{5}{2}) = 7.5$ 天。

坐者问卦，以其卦数定之。若得巽卦，则应期可定为 $5+5=10$ 。

卧着问卦则更迟，以其卦数加一倍。如巽卦，应期可定为 $(5+5) \times 2 = 20$ 。

动吉者，其应吉而速，如动中带喜笑状。动而凶者，其应凶亦速，如动中悲哭之状。不动而应者，吉凶未见，如来问卦者，无任何悲喜之情，从表面上看不见所问之事是吉是凶，只有等起卦之后便才能知道。

八卦预测，可大可小，“远取诸物，近取诸身”。应验之期，有长有短，远应年月，近应日时。故断应期，应根据实际情况，灵活运用。凡一概而论者，必出差错无疑。

5. 卦象

八卦包罗万象，可谓天地万物尽在其中。以卦象事，以象明事，故以卦象断吉凶，常用之法也。但《周易》卦象，又具有无所不容的随机附会机会，它虽能“极天下之赜”，但却须“神而明之存乎其人”，亦即需依赖人的主观能动作用，断卦之时须充分发挥想象力去领悟，去发现。这一点，请读者朋友参阅下节古例及解释文字，仔细揣摩玩味，功到自然成；时间久了，大概就会心有所得。

6. 义理

以义理断卦，是古今都用的普遍方法之一。所谓义理，就是以卦辞、爻辞、卦象含义等结合实际的具体情况来论断休咎吉凶。用现代的话来说，就是要理论联系实际，要有的放矢，要具体问题具体分析，防止发生本本主义、经验主义的错误。因而，这种方法难度甚大，不易掌握。宋人邵雍有一段讲得入情入理的话，不妨引在这里，供读者朋友去自己体会。他说：

“数说当也，必须以理论之而后备。苟论数而不论理，则拘其一见，而不验也。且如饮食得震，则震为龙。以理论之，龙非可取，当取鲤鱼之类代之。又以天时之得震，当有雷声。若冬月占得震，以理论之，冬月岂有雷……”

7. 数理

卦成则有数，故断卦亦应注意数理。数在卦象之中，也往往是距离、重量、高度、长宽、深度、日期等有关数的标志。以数决断卦的吉凶应验，称为“数理”。所谓“知象其理数在其中”，正此之谓也。

四、古例略解

前面讲明，以八卦预测，成卦较易而断卦甚难。在介绍了断卦的基本原则和若干具体方法后，读者并不一定能很快领会之。为了帮助大家加深印象，本节将精选古书记载的若干断卦案例，略作阐释；以供各位研读领悟。

1. 《左传》宣公十二年载，晋师救郑，行至中途，知郑与其敌楚国讲和，主帅认为不必进军，副将穀子却刚愎好战，继续进军。知庄子用《周易》师卦 ䷆ 之临，以师初爻辞：“师出以律，否 凶”为解，并告穀子不服从指挥，违犯军纪，必致大败。后晋军果被楚军击败。

解：师卦 ䷆，上坤下坎，言军旅之事，又与当时情势合。临 ䷆，下兑上坤。师之临，即师卦初爻动，阴爻变阳爻，便成临卦，故用师卦初爻辞占，是以一爻动主断事也。师初爻：“师出以律，否臧凶”。行师用兵，军纪为先，理之甚明，不遵军律必有祸事。今穀子不听指挥，妄自进军，其败必然矣。

2. 《晋书·苻融传》载：董丰在外游学三年，回家路过并留寝妻子家中，当夜其妻被杀。其妻家人疑董丰杀妻，官司久难判决。案发前，董丰曾梦骑马过河，先向南过去，然后再折回北面，又从北面再渡到南面。苻融得知此梦后，以卦断杀人者是冯昌而非董丰。

解：该案属以卦象断占，《晋书》记之甚详，今录之于此即可。融以为：“《周易》坎为水，马为离。梦乘马南渡，旋北而南者，从坎之离。三爻同变，变而成离。离为中女，坎为中

男。两日，两夫之象。坎为执法吏。吏诘其夫，妇人流血而死。坎二阴一阳，离二阳一阴。相承易位，离下坎上，‘既济’。文王遇之囚羑里。有礼而生，无礼而死。马左而湿；湿，水也。在水右马，‘冯’字也。两日，‘昌’字也。其冯昌杀之乎？”

3. 《左传》昭公十二年：“（南蒯之将叛），枚筮之，遇坤之比䷇，曰黄裳元吉，以为大吉也。示子服惠伯曰：即欲有事，何如？惠伯曰：吾尝学此矣。忠信之事则可，不然，必败。外强内温，忠也；和以率贞，信也。故曰黄裳元吉。黄，中之色也；裳，下之饰也；元，善之长也。中不忠，不得其色；下不共，不得其饰；事不善，不得其极……且夫《易》不可以占险，将何事也，且可饰乎！……筮虽吉，未也”。

解：南 欲背叛鲁国，以爻辞占，以为吉，子服惠伯则以为不吉。其法以义理断卦也。按，《易》不占险，今南蒯欲叛，险之甚矣，此其一；黄裳方可元吉，黄裳是要求筮主人有忠信之德，南 既无此德，又行将叛乱，焉能得吉，此其二；以常情言，惠伯见南蒯“吞吞吐吐，知道没有好事”，所谓“将叛者其辞 ”也，此其三；坤六五爻，中而不得位，阴爻居之为不正，且坤有不动之义，今南 妄动必致灾祸，此其四。故，子服惠伯断其“必败”。

4. 《论衡·卜占篇》：鲁将伐越，子贡占得鼎之蛊。鼎九四曰：“鼎折足，覆公餗，其形渥，凶”。子贡以为：行用足，今足折，是凶也。孔子云吉，“越人水居，行用舟，不用足，故谓之吉”。鲁伐越，果克之。

解：此亦以义理断也。鲁伐越，水路用舟不用足，故折足之辞不可为据也。断卦当切合实际，所谓功夫在书外也。

5.《梅花易数》：昔李淳见占黑赤二马入河，或问二马孰先起？有人得离卦，云：“离为火，火赤色，赤马先起”。李曰：“火未燃，烟先发，黑马先起”。已而果然。

解：同为一离卦，同占一事，二人所断截然不同。生活中，燃火则先见烟，后见火，烟色黑而火色赤，故黑马先起。李之高明处，就在于符合生活实际情况，而不墨守成规。

6.《梅花易数》：冬月酉时，邵康节与其子拥炉取火，有人扣门，初扣一声而止，继扣五声说借物，康节令其子占之，试借何物？得 之巽。子曰：“金短木长，器也。所借锄也。”康节曰：“非也，必借斧”。开门一问，果借斧。

解：此用声音起卦，一声为乾，五声为巽，故得姤卦 ䷫，加酉时十数，共为 $1+5+10=16$ ，除六余四，故四爻动，变为巽卦 ䷸，乾金巽木，变巽仍为木，故金短木长。其为何，锄、斧皆合。故康节云：“起数又须明理，以卦推之，斧亦可也，锄亦可也，以理推之，夕晚安用借锄？必借斧，盖斧切于劈柴之用耳。推数也须明理，为占卜之切要也。”

7.《周易古筮考》：清人纪昀（晓岚），临考前占卦得困三爻动：“困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶”。其师云不吉。纪以为己未娶妻，谈何不见其妻凶；困于石，第一名可能是姓石的或代石旁的，自己可居第二名。后果然。

解：纪氏以义理而断，依据实际情况，当为有据。此所谓理论联系实际之例也。再者，困卦福神生世，又官世相生，为得功名之象。

8.《梅花易数》：邵康节于己丑日卯时，遇一老人往巽方，有忧色，问其何忧？曰无。怪而占之，得姤卦 ䷫ 九四爻

动，其辞曰：“包无鱼，凶”。康节谓人老曰：“汝于五日内，谨慎出入，恐有大祸”。后五日，此老者赴吉席，因鱼骨鲠而死。

解：五日之数。乾一巽五，卯时四，其和为十；遵行应速之法，以二除之， $(1+5+4) \div 2 = 5$ 。故有五日之数。此以数理断卦也。

9.《周易古筮考》：明时，胡渊与袁杞山游金陵。见一观主因丢了金杯，疑为弟子偷走，因而酷打之。二人见状，占得剥䷖之颐。即告观主；金杯未丢，从你住处西南墙角处挖地五寸，即会找到。观主掘之，果然。

解：关于五寸来源。一则八宫卦中，坤居第五宫，故挖五寸。二则观主打弟子；也许追赶撵打，“行则应速”，此又速之更速；剥卦上七下八，其数十五，以三去除，为五。三则变卦颐，上七下四，数为十一；初爻为一，以剥之数减颐之数，正好为五。 $(7+8+1) - (7+4) = 5$ 。再据《梅花易数》：“体用比和，物不失矣”，剥卦下坤上艮，俱属土，为比和之卦；又艮为土为山，有止而不动之义，故金杯不失。此亦用数理断卦也。

五、《梅花易数》预测例题

日常生活之中，可供预测之事甚多。《梅花易数》曾举天时、人事、婚姻、生产等十五类大事，以用体之诀，条分缕析，示后学以法。现将其要点录之于此，供大家研究参考。

1. 天时

凡测天时，不分体用，全观诸卦，详推五行，离多主晴；

坎多主雨；坤乃阴晦；乾主晴明。震多，则春夏雷轰；巽多，则四时烈风；艮多，则久雨必晴；兑多，不雨则阴。夏占离多而无坎，则亢旱炎炎。冬占坎多而无离，则雨雪飘飘。

全观诸卦者，谓互变卦。五行则离属火，主晴。坎为水，主雨。坤为地主阴，乾为天主晴。震为雷，巽为风，秋冬震多无制，亦有非常之雷；有巽佐之，则为风撼雷动之应。艮为山云之气，若雨久得艮则雨止。艮者止也，亦土克水之义。兑为泽，故不雨则阴。

夫以造化之辨固难测，理之妙亦可凭。是以乾象晴天，四时晴明。坤体乎地，一气惨然。乾坤两同，晴雨时变。坤艮两并，阴晦不常。卜数有阴有阳，卦象有奇有偶，阴雨阳晴，奇偶暗重，坤为老阴之极，而久晴必雨；乾为老阳之至，故久雨必晴。若逢重坎重离，亦日时晴时雨。坎为水必雨，离为火必晴。乾兑之金，秋明晴，冬雨凛冽。坤兑之土，春雨泽，夏火炎蒸。易曰：云从龙，风从虎。又曰：艮为云，巽为风。艮巽重逢，风云际会，飞砂走石，蔽日藏山，不以四时，不必二用。坎在艮上布雾与云，若在兑上，凝霜作雪。乾兑为霜雪散。离为火为日电虹霓。震为雷，离为电，重会而雷电俱作。坎为雨，巽为风，相逢则风雨骤兴。震卦重逢雷惊百里，坎爻叠见，润泽九垓。故卦体之两逢，亦爻象之总断。

地天泰，水天需，昏蒙之象。天地否，水地比，黑暗之垓。八纯离夏必旱，四季皆晴。八纯坎，冬必寒，四季多雨。久雨不晴，逢艮必止。久晴不雨，得此亦然。又若水火既济，火水未济，四时有不测风云。风泽中孚，泽风大过，三冬必然雨雪。水山蹇，山水蒙，百步必须执盖。地风升，风地观，四时不可行船。离在艮上，暮雨朝晴；离互艮宫，暮晴朝雨。巽

坎互离，虹霓乃见，巽离互坎，造化亦同。又须推测四时，不可执迷一理。震离为电为雷，应在夏天。乾兑为霜为雪，应在冬月。天地之理，大矣哉。理数之妙，至矣哉。得斯文者，当敬宝之。

2. 人事

人事之测，详观体用。体卦为主，用卦为宾。用克体不宜，体克用则吉。用生体有进益之喜，体生用有耗失之灾。体用比和，谋为吉利。更详观互卦、变卦，以断吉凶。复究盛衰，以明休咎。

人事之占，则以全体用总章，同决吉凶。若有生体之卦，即看八卦中，生体之卦有何吉，又看克体之卦，有何凶。无生克，只断本卦。

3. 婚姻

测婚以体为主人，用为婚姻。用生体，婚易成或因婚有得。体生用，婚难成或因婚有失。体克用可成，但成之迟。用克体，不可成，成亦有害。体用比和，婚姻吉利。

测婚，体为所占之家，用为所婚之家。体卦旺则此家门户胜。用卦旺，则彼家资盛。用生体，则得婚姻之财，或彼有相就之意。体生用，则无嫁妆之资，或此去求婚方谐。若体用比和，则彼此相就，良配无疑。

乾端正而长。坎邪淫黑色，嫉妒奢侈。艮色黄多巧。震美貌难犯。巽发稀少疏，丑陋必贫。离短赤色，性不正常。坤貌丑，大腹而黄。兑高长，话语喜悦而色白。

4. 生产

测生产以体为母，以用为生。体用俱宜乘旺，不宜乘衰，宜相生，不宜相克。体克用不利于子，用克体不利于母。体克

用，而用卦衰，则子难全。用克体，而体卦衰，则母难保。用生体，易于母，体生用，易于生。体用比和，育顺快。若欲辨其男女，当于前卦审之。阳卦阳爻多者，则生男；阴卦阴爻者，则生女。阴阳卦爻相生，则察所占左右之人之奇偶以证之。如欲决其日辰，则以用卦之气数参决。日期用卦之气数者，即看何为用卦，以八卦卦时序之类决之。

5. 饮食

凡测饮食，体为主，用为饮食，用生体，饮食必丰。体生用，饮食难就，饮食有阻。用克体，饮食必无。体用比和，饮食丰足。又卦中有坎，则有酒，有兑则有食。无坎无兑，则皆无。坎兑生身，酒醉肉饱。欲知所食何物，以饮食推之。欲知席上何人，以互卦人事推之。

6. 求谋

测求谋以体为主，用为所谋之应。体克用谋虽可成，但成迟。用克体，求谋不成，成亦有害。用生体，不谋而成。体生用，则多谋少遂。体用比和，求谋称意。

7. 求名

凡测求名，以体为主，以用为名。体克用名可成，但成迟。用克体，名不可成。体生用，名不可就，或因名有失。用生体，名易成，或因名有得。体用比和，功名称意。欲知名成之日，生体之卦气详之。欲知职任之处，变卦方道决之。若无克体之卦，则名易就，止看卦体时序之类，以定日期。若在任占卜，最忌见克体之卦。如卦有克体者，则居官见祸。轻则受责罚，重则削官退职。其日期，克体之卦气者，于八卦时序类断之。

8. 求财

测求财，以体为主，以用为财。体克用有财，用克体无财。体生用，则有损耗之忧。用生体，则有进益之喜。体用比和，财利快意。欲知得财之日，生体之卦气定之。欲知破财之日，克体之卦气定之。

又若卦中有体克用之卦，及生体之卦，则有财，此卦气即见财之日。若卦中有克体之卦，及体生用之卦，即破财，此卦气则破财之日。

9. 交易

测交易以体为主，用为交易之应。体克用，交易成迟。用克体，不成。体生用难成，或有交易之失。用生体即成，成必有财。体用比和，易成交易。

10. 出行

出行以体为主，用为所行之应。体克用，可行，所至多得意。用克体，出则有祸。体生用，出行有破耗之失。用生体，有意外之财。体用比和出行顺快。

又凡出行，体宜乘旺，诸卦宜生体。体卦乾震多主动，坤艮多主不动，巽宜船行，离宜陆行，坎防失脱，兑主纠纷之应。

11. 行人

测行人，以体为主，用为行人。体克用，行人归迟。用克体，行人不归。体生用，行人未归。用生体，行人即归。体用比和，归期不日矣。

又以用卦的盈旺示行人，逢生在外顺快，逢衰受克在外有灾殃。震多不宁，艮多有阻，坎有险难，兑主纠纷争执之应。

12. 谒见

测谒见，以体为主，用为所见之人。体克用，可见。用克

体，不可见。体生用，难见，见之亦无益。用生体，可见，见之有得。体有比和，欢然相见。

13. 失物

测失物，以体为主，用为失物。体克用，可寻，迟得。用克体，不可寻。体生用，失物难见。用生体，物易寻。体用比和物不失。

又以变卦为失物所在。如变乾，则是觅于西北，或公厕、楼阁之所，或金石之傍，或园器之中，或高亢之地。变卦坤，则觅于西南方，或田野之所，或仓库之处，或稼穡之处，或土窑穴藏之所，或仓库方器之中。震则寻于东方，或山林之所，或丛棘之中，钟鼓之傍，或闹市之地，或大途之所。巽则寻于东南方，或山林之所，或寺观之地，或菜蔬之园，或舟车之间，或木器之内。坎则寻于北方，多藏水边，或溪井沟渠之所，或酒醋之边，或鱼盐之地。离则寻于南方，或炉厨之间，或炉之旁，或在明窗，或遗虚室，或在文书之侧，或在烟火之地。艮则寻于东北方，或山林之内，或近路旁，或岩石旁，或藏在土穴。兑则寻于西方，或居泽畔，或败垣破壁之内，或废井短沼之中。

14. 疾病

凡测疾病，以体为病人，用为病症。体卦宜旺不宜衰，体宜逢生，不宜见克。用宜生体，不宜克体。是故体克用，病易安。体生用，病难愈。体克用者，勿药有喜。用克体者，虽药无功。若体逢克而乘旺，犹为庶几。体遇克而更衰，断无存日。欲知凶中有救，生体之卦存焉。体生用者迁延难愈。用生体者即愈。体用比和，疾病易安。若究平和之候，生体之卦决之。若见危厄之期，克体之卦决之。若论药之属，当审生体之

卦。如离卦生体，宜服热药。坎卦生体，宜服冷药。如艮温补，乾兑凉药。

15. 官讼

测官讼以体为主，用为对辞之人与官讼之应。体卦宜旺，用卦宜衰。体宜用生，不宜生用；用宜生体，不宜克体。是故体克用者，己胜人。用克体者，人胜己。体生用，非唯失理，或因官有所丧。用生体，不止得理，或因讼有所得。体用比和，官讼最吉。非但得扶持之力，且必有主和之义。

第九章 六爻卦法（上）

我们在前文已讲过，在《周易》传播的过程中，产生了种种占测之法。其中以钱代蓍的摇卦法即六爻卦法，是迄今为止最为流行的大宗之法。

从本章开始，我们将用三章的篇幅，专门详细介绍此法。

一、摇卦法的历史与现状

所谓摇卦法，就是用三个铜钱，双手合扣，摇晃片刻，然后把钱掷于桌上或地上，根据钱的正反面确定阴阳爻；共摇六次即成一卦的一种简易占测方法。

我们已说过，《周易》古筮法不仅存在着不少疑问之处，而且该筮法礼仪繁锁，操作十分不便。为了滞民间对于占卜吉凶的需求，许多文人学士发明了不少新的方法。千百年来，在简化《周易》筮法的实践中，逐渐产生了最为简易也最为流行的六爻卦法。

该法的外表最大变化，就是用铜钱取代了蓍草。考文献记载可知，以钱代蓍在历史上出现得很早。《仪礼·士冠礼》曰：“筮与席所卦者”。郑注云：“所卦者，所以画地记爻，《易》曰：‘六画而成卦’。”贾疏曰：“筮法依七、八、九、六之爻而记

之，但古用木画地，今则用钱。以三少为重钱，重钱则九也；三多为交钱，交钱则六也；两多一少为单钱，单钱则七也；两少一多为拆钱，拆钱则八也。”清人惠栋曰：“贾疏所指‘古’谓三代，‘今’谓汉以后”。可见，最迟在汉代，已出现以钱代著的占法。

两汉之世，阴阳五行学说十分流行，东汉时期，谶纬之学大为兴盛，刺激着各种民间方术纷纷出世。汉代天文历法的新发展，中医学说的系统化，汉易象数之学在这种氛围中，得到了迅猛的发展。卦气、纳甲、世应、飞伏、爻辰、卦变、互体、九宫等等新说，亦扶摇而出，几令人目为之眩而不知其应接之法矣。占卜之法受环境影响，融汇吸收种种新说，便也有不断的改进。后来朱熹即说，“今人以三钱当揲著，此是以纳甲附六爻，纳甲乃焦贲、京房之学”。据此，六爻卦法的定型与纳甲筮法密不可分。以今人的解释，“所谓纳甲法，就是将六十四卦，按八宫排列，每宫八个卦，由一经卦领首，八宫每卦有‘世爻’，‘应爻’，再将天干地支按一定规律排列于八卦的六个爻划中，以得的卦所值地支五行，与遇卦本宫所属五行生克而定出六亲即父母、兄弟、妻财、子孙、官鬼。此外，还有六神，即青龙、朱雀、勾陈、螣蛇、白虎、玄武，以六神及天干地支所属五行生克及占卦时日的生克推断占事的吉凶，而世爻、应爻，为卦中之主，主要凭此二爻推断”。可见，纳甲筮法实已是八宫卦说、世应说、爻辰说与阴阳五行、六神等观念相结实的产物。

到了唐代，六爻卦法更为流行。唐于鹄《江南曲》曰：“众中不敢分明语，暗掷金钱卜远人”。可见以钱卜卦，当时十分盛行，已成民风民俗。之后，该法历五代两宋，又不断吸取易

学研究新成果，采择民间方术的合理因素，其体例方法更趋系统完善。胡一桂《筮法卦变说》云：“是故蓍之德圆而神，卦之德方以知”，又云：“平庵项氏曰：‘以京房易考之，世所传火珠林者，即其法也。以三钱掷之：两背一面为坼，即两少一多，少阴爻也；两面一背为单，即两多一少，少阳爻也；俱面为交，交者坼之聚，即三多，老阴爻也；俱背为重，重者单之积，即三少，老阳爻也。盖以钱代蓍，一钱当一揲，此后人务径截以趋卜筮之便，而本意尚可考’”。后来民间流传的《卜筮正宗》、《增删卜易》、《断易大全》等书，都是运用这一类方法。

直到今天，我们仍不时可在穷乡僻巷甚或通都大邑见到三三两两的江湖术士，他们为人测占吉凶的卦法，基本上都采用六爻卦法。《系辞上》云：“是故蓍之德圆而神，卦之德方以知”，又云“神以知来，知以往”。可见，占筮之事，既有其一套标准化的程序，又是非常灵活机变的。但是，万变不离其宗，任何一种《周易》筮法，都无非是通过一定的手段成卦，而卦的作用就是“藏往”，占筮的目的当然是要“知来”。凡属往事，自属已知者，历数往事和分析往事相对要容易一些，是谓“数往者顺”。但未来之事，却难以预知，难以逆料，故需数往而知来。就是通过占筮的方法，历数所藏之往，从中引出经验教训，总结出规律性的认识以指导实践而指向未来。因此，数往是手段，知来是目的；数往易，知来难。故逆料未来，不要说百发百中绝对困难，就是“其言曲而中”，也已经是非常的不容易。由此可知，卜筮之举，其实质是由数往而知来，即由已知求未知。当然，因人而异，求未知的方法手段可有多种多样。六爻卦法即属其中之一。

人类永远生活在往与来的交点上，随着岁月的流逝，往与来也不停地在变化着。人们既可以用科学知识预言下个世纪世界将会是什么样子，也会用占卜手段决定明天该做什么。这似乎是一个十分矛盾十分怪异的现象，但只要我们知道知识，理性与智慧还有局限性的时候，我们便有理由把这种矛盾现象都看成是人类“知来”的一种努力或者一种追求。明乎此，我们也就不难理解，六爻卦法何以会长久流传而屡禁不止。用今天的眼光来看，人类已知的东西毕竟还很少很少，大量未知的自然、社会方面的奥秘还有待于我们去进一步揭示。因此，对于社会上流传的六爻卦法，笔者窃以为，断然斥之为封建迷信而加以拒绝排斥的作法，似乎并不可取。当然，我们也不敢苟同某些人将其视为无所不能神乎其神的“科学”预测法的观点。我们只是强调，对于六爻卦法，应当有正视它的勇气，然后便是科学地研究它，分析它，以进行合理的取舍。这大概才是我们的可取之策吧！

二、摇卦法简介

《周易》古筮法因其过于繁难，秦汉之间人已鲜乎用之。汉人以钱代替代繁为简，人们得其捷便，故而很快风行于世。当时的方法，据说用三枚铜钱（时人多以流行的汉武帝之五铢钱），洗手净心后，双手将铜钱合于掌中，摆案焚香，默念祈祷，然后将钱在掌中任意晃动数次，再投下。该法以钱有“五铢”二字的一面为交，无字的一面为背。若一钱为背，两钱为交，乃用毛笔在纸上画一点以记之，此为阳爻；若二钱为背，一钱为交，则画二点记之，此为阴爻；若三钱全为背，则以

“△”或“○”记之，此为老阳；若三钱全为交，则以“×”记之，此为老阴。老阳、老阴遇之，则其爻变，出现变卦。

该法以三钱两面出现的情况，只能有四种，正合于易筮求七、八、九、六之旨。一次得一爻，则六掷可成一卦。

明清以降，直至近世，人们仍用三钱摇之。有字为交，无字为背。只有一背，则记为“/”。有两背，记为“//”。三背画一圈“○”。三字，画一“×”。有圈的仍为一点，有“×”的仍为两点。“○”和“×”表示卦中之动爻，六掷成一卦，先掷者为初爻，再二爻，三爻……依次由下而上记之。即：

“/”——两交一背，为少阳，画“——七”。“单”

“//”——一交二背，为少阴，画“——八”。“坼”

“○”——三钱皆背，为老阳，画“——九”。“重”

“×”——三钱皆交，为老阴，画“——六”。“交”

现在试摇一卦为例：

外卦	{	×	上爻为阴
			五爻为阳
		0	四爻为阳

内卦	{	/	三爻为阴
		//	二爻为阴
		0	初爻为阳

六爻卦法采纳甲筮法，安六亲世应。则上卦为：泽雷随：

妻财未土"	应	— —
官鬼酉金—		— — — —
父母亥水—		— — — —
妻财辰土"	世	— —
兄弟寅木"		— —
父母子水		— — — —

其它各卦类此。该法简捷实用，但应注意，摇卦记录时，一般可能是自上而下；但画成卦象时则初爻在下。总之，第一次掷得的结果为初爻，最后一次为上爻。一卦成后，再根据世爻应爻，五行生克，卦辞爻辞等断卦，论断所问之事的休咎祸福。

三、六亲排法

一卦有六爻，可分排六亲，即父母，兄弟，妻财，官鬼，子孙。卦中六亲，以八卦所属五行为主，分定爻位地支六亲次序。其基本法则是：

生我——父母	我生——子孙
克我——官鬼	我克——妻财
比和——兄弟	

按八宫卦说，乾兑两宫属金：金爻为兄弟，土爻为父母，木爻为妻财，火爻为官鬼，水爻为子孙。震巽两宫属木：木爻为兄弟，水爻为父母，土爻为妻财，金爻为官鬼，火爻为子孙。坤、艮两宫属土：土爻为兄弟，火爻为父母，水爻为妻财，木爻为官鬼，金爻为子孙。离宫属火：火爻为兄弟，木爻

为父母，金爻为妻财，水爻为官鬼，土爻为子孙。坎宫属水：水爻为兄弟，金爻为父母，火爻为妻财，土爻为官鬼，木爻为子孙。

一卦中的六亲，不仅是要预测的对象，也是取用神的依据。那么，六亲次序由爻的五行属性决定，爻的属性又是由什么决定的呢？

四、八卦纳支纳干

八卦各爻的五行属性，我们在第六章京房的五行爻位说中已作了介绍，请读者参阅本书第六章的五行爻位图，即可一目了然。

在每卦六爻所取六亲的后边，我们还可以看到，各爻均值定的地支。八卦纳支法如下：

乾内卦：子水，寅木，辰土。

乾外卦：午火，申金，戌土。

坎内卦：寅木，辰土，午火。

坎外卦：申金，戌土，子水。

艮内卦：辰土，午火，申金。

艮外卦：戌土，子水，寅木。

震内卦：子水，寅木，辰土。

震外卦：午火，申金，戌土。

巽内卦：丑土，亥水，酉金。

巽外卦：未土，巳火，卯木。

离内卦：卯木，丑土，亥水。

离外卦：酉金，未土，巳火。

坤内卦：未土，巳火，卯木。

坤外卦：丑土，亥水，酉金。

兑内卦：巳火，卯木，丑土。

兑外卦：亥水，酉金，未土。

以上八卦，乾震两卦六爻地支排列完全相同，其法是隔位而排，由下往上。如乾卦一至六爻为：子（丑）寅（卯）辰（巳）午（未）申（酉）戌（亥）。其它卦仿此。乾、震、坎、艮为阳卦，地支顺排；坤、离、巽、兑是阴卦，地支逆排。八卦以乾坤为父母卦，其余六子卦中，阳卦顺转，震为长男，以乾之初爻为初爻；坎中男，取乾之二爻为初爻，艮少男，以乾之三爻为初爻。三阴卦则逆转，爻位与卦的次序也相反。兑少女，按逆数原则，取坤初爻为兑上爻；离中女，取坤二爻为上爻；巽长女，取坤三爻为上爻；各爻次从上往下，隔位排列。

八卦六爻地支排列的理论根据，请读者参阅第六章第五节的爻辰说，此处不再重述。

我们知道，六十四卦是由八经卦相重而成的。知道了八卦纳支法，任何一卦我们都可以很容易地给它安上六亲和地支。试举一例说明之。如果我们筮得一师卦䷆，该卦上坤下坎。按纳支法，上卦坤，纳丑、亥、酉，下卦坎纳寅、辰、午。再按五行地爻位图或十二支五行属性可知，该卦纳支为：

— —	酉……金	
— —	亥……水	
— —	丑……土	
— —	午……火	师
——	辰……土	
— —	寅……木	

师卦属坎宫归魂卦，属水。则水爻为兄弟，故五爻安兄弟；生水者金，生我者父母，故金爻即上爻为父母；我克者为妻财；水克火，故火爻（三爻）为妻财；克我者官鬼，土克水，故土爻（二爻和四爻）为官鬼；我生者子孙，水生木，故木（初爻）为子孙。综上所述可得：

—	—	父母酉金
—	—	兄弟亥水
—	—	官鬼丑土”
—	—	妻财午火”
—	—	官鬼辰土
—	—	子孙寅木”

地水师卦

八卦六爻中，不仅有地支的排列，也有天干的排列，即所谓纳干。纳干，就是把十天干分别纳入八卦各爻。其法：乾纳甲壬，坤纳乙癸，其余艮纳丙，兑纳丁，坎纳戊，离纳己，震纳庚，巽纳辛。

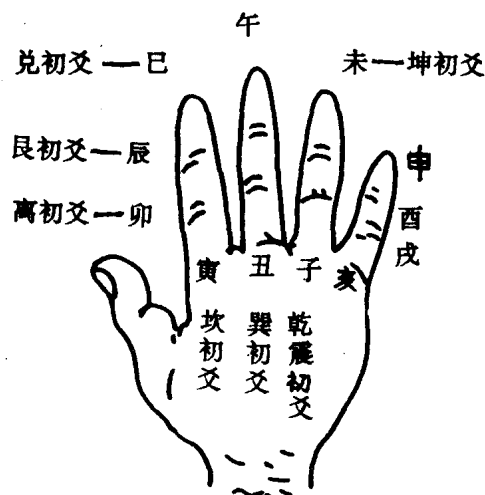
乾纳甲壬，即乾卦内卦三爻的地支，配以天干的甲，乾卦外卦三爻的地支，配以天干的壬。坤纳乙癸，就是坤卦内卦三爻的地支，配以天干的乙，其外卦三爻的地支，配以天干的癸。其余六子卦，每卦六个爻中，只配一个天干。现将其配法表列如下；

乾卦	坤卦	坎卦	艮卦
壬戌土	癸酉金	戊子水	丙寅木
壬申金	癸亥水	戊戌土	丙子水
壬午火	癸丑土	戊申金	丙戌土
甲辰土	乙卯木	戊午火	丙申金
甲寅木	乙巳火	戊辰土	丙午火

甲子水 乙未土 戊寅木 丙辰土

兑卦	离卦	震卦	巽卦
丁未土	己巳火	庚戌土	辛卯木
丁酉金	己未土	庚申金	辛巳火
丁亥水	己酉金	庚午火	辛未土
丁丑土	己亥水	庚辰土	辛酉金
丁卯木	己丑土	庚寅木	辛亥水
丁巳火	己卯木	庚子水	辛丑土

八卦六爻中天干地支的排列，自有其一定的规律。地支排列，只要记住每卦初爻的地支，隔位排列，阳卦顺行，阴卦逆行即可。八卦初爻，乾为子水，坤为未土，坎为寅木，艮为辰土，震为子水，巽为丑土，离为卯木，兑为巳火，见下图。

至于八卦纳干的理论依据，请参阅上篇第六章第三节纳甲

说，此处不再重述。知道了八纯卦的干支排法，其它五十六卦的干支配法也就迎刃而解了。道理很简单，别卦由经卦相重而得，一别卦的上卦与下卦可分别用纯卦的干支移植。举例来说，如果筮得一需卦 ䷄，其内卦为乾，外卦为坎。需卦的干支排法，内卦用乾卦内卦的干支，即初爻甲子水，二爻甲寅木，三爻甲辰土；外卦用坎外卦的干支，即四爻戊申金，五爻戊戌土，上爻用戊子水；二者组成需卦六爻的干支。其它各卦仿此。

五、安世应与配六神

一卦六个爻中，有世爻和应爻；世爻为问卦之人，应爻为问卦人所要占测的他人或他事。那么，在一卦中如何确定世爻和应爻？

这里，就需要读者朋友回头再仔细阅读一下上篇第六章第二节关于京房八宫卦说的介绍。顺便说一句，六爻卦法本身就采纳了汉易中卦气、纳甲、爻辰诸说，所以要想明白该法，上篇第六章的内容，必须弄懂记熟，这一点请千万注意！京房在其八宫卦说中，有世应之说，“定吉凶只取一爻之象”，即一卦中必有也只有一个爻居世、临世或治世，该爻即为世爻。其具体确定之法，八纯卦以上爻宗庙为主，即上爻为世爻，一世卦以初爻为世爻，二世卦以二爻为世爻，余类推。游魂卦恢复本宫卦中第四卦爻象，或者是五世卦中第四爻变，故以四爻为世爻。归魂卦以三爻为世爻。详细情况，请看第六章第二节的八宫卦次图，即可明白。

按世应说，一卦中，内外卦的同位爻相应，即初爻与三爻

应，二爻与五爻应，三爻与上爻应，亦即世爻与应爻间相隔两位。只要知道了世爻，应爻也就随之确定。

六爻卦法中，还有十天干配六神之说。所谓六神，或称六兽，即青龙、朱雀、勾陈、螣蛇、白虎、玄武。以卦爻配六神，不仅可以分别事类，而且可以参断吉凶。十天干配六神的配法是：东方青龙甲乙；南方丙丁起朱雀；中央戊配勾陈，己起螣蛇；西方庚辛白虎，北方壬癸玄武。青龙木，朱雀火，勾陈、螣蛇土，白虎金，玄武水。可图示如下：

十干	五行	六神	方位
东	甲乙	木	青龙
南	丙丁	火	朱雀
中	戊己	土	勾陈 螣蛇
西	庚辛	金	白虎
北	壬癸	水	玄武

也就是说，凡甲日乙日起卦时，初爻为青龙，二爻为朱雀，三爻勾陈，四爻螣蛇，五爻白虎，上爻玄武。如果丙日丁日起卦，则初爻为朱雀，二爻勾陈，三爻螣蛇，四爻白虎，五爻玄武，上爻青龙，余类推。六神配卦爻为占断吉凶服务，六神主事为：青龙主吉庆之事，但克世克用神，则成乐中生悲之凶。朱雀主口舌是非官讼之事。勾陈主田土之事。螣蛇主虚惊怪异之事。白虎主凶伤孝服。玄武乃盗匪暗昧之事。六神在占断时，可作为量方面的参考，如卦有吉者，逢青龙而更吉；卦有凶者，遇虎蛇则更凶。

六、诸神论

一卦有六爻，爻分六亲，占事之时，各自为用。世爻为自己之身，用神为测事之用。

所谓用神，即问事所主之爻。如问父母之事，即以卦中父母爻为用神所在。凡在我父母之上，或与我父母同辈之亲长，如叔伯、老师、岳父岳母、乳母、干父义母之人，或仆人测主人等，都以父母爻为用神。另外，测天地城池、墙垣、宅宿、屋宇、舟车、衣物、雨具、教诲、布匹、文章奏疏、书馆、文契、文书等，也都以父母爻为用神。

凡测占功名、求官、官府、官长、雷霆、鬼神、女测婚、妻测夫，或者测乱臣、盗贼、邪祟之事，测忧疑、疾病、尸首等，都以官鬼爻为用神。

凡测问兄弟姐妹、堂兄弟堂姐妹、表兄弟表姐妹、结拜兄弟干姐妹，兄弟同辈知交朋友等，都以兄弟爻为用神。

凡属儿女之辈者，均称子孙。如女婿、侄儿、外甥、徒弟、仆人等，以子孙爻为用神。测忠臣良将、医生医药、僧道、兵卒、六畜禽兽等，也以子孙爻为用神。子孙爻为福德之神，诸事见之皆吉，唯求官求名，女测婚不利。

凡是妻妾、兄嫂弟媳、婢仆，以妻财爻为用神；测货物财宝、金银、仓库、钱粮以及一切使用之物体器皿，俱以妻财爻为用神。

测占格言云：“用爻发动在官中，纵值休囚亦不凶，更得生扶兼旺相，管教作事永亨通”。又云：“发动逢冲不谓空，静空遇克却为害，忌神最喜逢空吉，用与原神不可空。春土夏金秋

树木，三冬逢火是真空，旬空又值真空象，再遇爻伤到底空。”

用神有化吉化凶之变。凡用神原神动化回头生，化长生，化帝旺，化比和，化日月，谓之化吉。凡用神原神动化回头克，化库化绝，化空，化鬼，化退，谓之化凶。

除用神外，还有其它诸神，现简介如下。

(1) 原神

所谓原神，指六爻中生用神之爻。如土为用神，生土者火也，故火为土之原神。

(2) 忌神

克用神之爻称为忌神。如土为用神，木克土，故木为忌神。

(3) 仇神

仇神者，克制原神反生助忌神也。如土为用神，火乃原神，木则为忌神，能克火生木者，水也，则水为土之仇神。

(4) 进神

进神者，卦爻之动而化进也。化进即是按地支顺序，爻动变为另一支，如寅化卯，巳化午，申化酉，亥化子，丑化辰，辰化未，未化戌，戌化丑。

(5) 退神

退神者，卦爻之动而化退也。化退即是卯化寅，午化巳，酉化申，子化亥，辰化丑，未化辰，戌化未，丑化戌。即与化进恰好相反。

世间万事万物，无时无刻不处于运动和变化之中。有动则有变，变则有进与退之别，故《系辞传》称：“变化者，进退之象也”。卦中六爻的动变，就是讲这种变化和进退的规律。所谓的进神退神，也就是事物变化中所表现出来的前进或后退的

具体标志。因而，进神表示的是事物在不断向前发展，犹如春天来临，草木茵茵，一片生机盎然景象。相反，退神则是事物变化而倒退的表现，犹如秋风肃杀，花残叶败一片凋蔽之象。化进与化退，也就有了喜忌祸福之分，当然，凡吉神自然宜化进，凶神宜化退。

(6) 飞神与伏神

如果一卦中有用神之爻，为用神不缺。如果没有用神之爻，称用神不上卦或用神不现。在这种情况下，就须借用神。首先看所需之神是否临月日，如果临月日，即以月日为用神。如果月日也不临用神，可在八纯卦中寻找用神借用之。这个借来的用神之爻，写在原卦对应爻的旁边，就称为伏神。原卦的本爻则称为飞神。试举一例说明之。

例如：某人求财，测得天风姤卦䷫。

天风姤

父母戌土

兄弟申金

官鬼午火 应

兄弟酉金

子孙亥水

妻财寅木

父母丑土“世”

按求财，应以妻财爻为用神。但在姤卦中，却没有妻财爻用神，这就是用神不上卦或用神不现。假如说该人是在寅卯日月占得姤卦，就以寅卯木为财爻，不必寻用神。但是姤卦却不临寅卯日月（六爻中无寅卯），因此，就必须在八纯卦中借一用神。姤卦属乾宫一世卦，则从乾卦中借之。乾卦中六亲俱全，为：

乾为天

父母戌土 世

兄弟申金

官鬼午火

父母辰土 应

妻财寅木

子孙子水

乾二爻为妻财寅木，故借来写在 卦二爻亥水旁边。这样，寅木为伏神，亥水为飞神。水可姤木，飞来生伏得长生。即借来之伏神而得生扶，用神虽不现，但无用变有用，为吉象，余仿此。

以上诸神，占测之时，可为断卦之助。无论测占何事，可先看用神的旺相休囚，再看是否有原神动来生助，或者是否有忌神动而来克害。故“原神发动志气扬，最忌化克及逢伤。”

如果原神能生助用神，则为吉象；故用神喜原神之生。原神生助用神，大约有六种情况：

- A、原神临长帝旺于事日建。
- B、原神动而化进神或化回头生。
- C、原神临月建、日建。
- D、原神临月日又临动爻。
- E、原神与忌神同动。如土为用神，火为原神，木为忌神，木动则生火，火动生土。
- F、原神旺动而临空化空。

关于五行的生长帝旺与休囚，十天干的生旺死绝等，请详见后文。临空化空等，亦见后文。但临空化空，并非无用，因有动便不为空，填实之日亦不为空，出空之时也不空。

原神生用有上述六个方面，但需注意原神自身情况，这就如同人的身体状况一样，只有自己身旺体壮，才有余力帮助他人；如果自己身体衰弱多病，又怎么能帮助他人？所以，在下列六种情况下，原神便不能或无力生助用神，它们是：

- A、原神休囚又逢绝地。
- B、原神休囚，又逢旬空月破。
- C、原神休囚不动，或动而变绝变克。
- D、原神动而化退。
- E、原神动而化破化散。
- F、原神临库。

以上六点，则原神病弱无力生助用神，即使原神出现，也无济于事。

忌神是克害用神的仇敌，用神如果受日月动爻之克，为寡不敌众，凡事有凶无吉。忌神克害用神也有六种情况：

- A、忌神旺相临月建日建者。
- B、忌神旺动而临空化空。
- C、忌神动而临月、日生扶。
- D、忌神动回头生，化进神。
- E、忌神与仇神同动。
- F、忌神临长生帝旺之地。

以上六点，忌神势盛，如凶枭夺食，凶之又凶。当然，忌神既有肆虐之时，也有无能为力之日。大约也有六种情况：

- A、忌神休囚又绝。
- B、忌神动而化退。
- C、忌神休囚，又受月建日建克制。
- D、忌神动而化而化破化绝化散。

E、忌神静而临空破。

F、忌神动而入库。

以上六点，忌神弱而无力，逢之虽不为害，但一旦过时遇旺则凶。故歌云：“看卦先须看忌神，忌神宜静不宜兴，忌神怨要逢伤克，若遇生扶用受刑”。

对于进神退神来说，进神之法有四：进神旺相动而化旺，可乘势而进，此为一；进神动休囚而化囚，待时而化，此其二；动爻变爻其中一个值休囚，待旺相而进，此其三；动爻变爻有一而值空临破，待填实之日而进，此其四。退神之法亦有四：动旺相而化旺相，或者有日、月动爻生扶，占近事得时而不退者一也；动休囚而化休囚故退者二也；动爻变爻有一而旺相，待休囚之时而退三也；有一而逢空待填实之日而退者四也。

至于伏神与飞神，如果飞来克伏反伤身，伏神则受制，有伏神也无用。如果伏神克飞神，谓之出暴，出暴者，不仅凶而且快。如果伏神生飞神，称为泄气，为耗损之象。伏神有用者约有六种情况：

A、伏神得日月生者。

B、伏神旺相者。

C、伏神得飞神生者。

D、伏神得动爻生者。

E、伏神得日、月、动爻冲克飞神者。

F、伏神得遇飞神空破休囚库绝者。

黄金策谓：“空下伏神易于引拔”。其实，不仅飞神空之而伏神得出，如果飞神临破绝休囚入库，伏神都易出。飞神在上，伏神隐下，若飞神逢库衰空，虽有如无，压制已去，故伏

神得以出现。但伏神也有不得出的时候，它们是：

- A、伏神休囚无气则难出。
- B、伏神被月冲克不得出。
- C、伏神被旺相的飞神所克害，便不得出。
- D、伏神库绝于日、月、飞神亦不得出。
- E、伏神休囚值旬空不得出。

这五种情况下，伏神隐而终不得出，虽有也如同没有，可说是无用的伏神，“伏居空地，事与心违”，难有作为也。

关于伏神与飞神的生克与吉凶关系，可概括为：伏来克飞为出暴，飞来克伏反伤身，伏去生飞为泄气，飞来生伏得长生。如果卦爻出现伏克飞无事，用见飞伤伏不宁，飞伏不和为无助，伏藏出现则须审其来因。

前面我们曾得到用神不上卦或用神不现的情况，则要借用神。反过来讲，如果一卦中出现两个用神又怎么办？

我们知道，占测之时，就具体一事，只能用 一个用神。如果出现两个用神，即用神两现，我们该取哪一个为用神呢？《增删卜易》说：“舍其休囚，而用旺相；舍其静爻，而用动爻；舍其月破，而用不破；舍其旬空，而用不空；舍其破伤，而用不伤。”试举一例。

例如：某人未月辛巳日测财，得大过 ䷛。

泽风大过

妻财未土”

官鬼酉金

父母亥水 世

官鬼酉金

父母亥水

妻财丑土"应

大过卦中，丑土与未土财爻两现。但未土财爻临月辰，丑土居休囚之地，故以未土爻取为用神。余仿此，不例举。对于动静而言，一动一静好办，取动爻就可以了。但如果两用神都动或都不动，则取离世爻近者，或取用神得生助者，或旺于日、月者。

在本章的最后，为了方便读者朋友查阅，特附上六十四卦全部爻象。

乾宫八卦属金：

乾为天	天风姤	天山遁
父母戌土 世	父母戌土	父母戌土
兄弟申金	兄弟申金	兄弟申金 应
官鬼午火	官鬼午火 应	官鬼午火
父母辰土 应	兄弟酉金	兄弟申金
妻财寅木	子孙亥水	官鬼午火"世
子孙子水	父母丑土"世	父母辰土"
天地否	风地观	山地剥
父母戌土 应	妻财卯木	妻财寅木
兄弟申金	官鬼巳火	子孙水"世
官鬼午火	父母未土"世	父母戌土"
妻财卯木"世	妻财卯木"	妻财卯木"
官鬼巳火"	官鬼巳火"	官鬼巳火"应
父母未土"	父母未土"应	父母未土"
火地晋	火天大有	

官鬼巳火	官鬼巳火 应
父母未土"	父母未土"
兄弟酉金 世	兄弟酉金
妻财卯木"	父母辰土 世
官鬼巳火"	妻财寅木
父母未土"应	子孙子水

兑宫八卦属金:

兑为泽	泽水困	泽地萃
父母未土" 世	父母未土"	父母未土"
兄弟酉金	兄弟酉金	兄弟酉金 应
子孙亥水	子孙亥水 应	子孙亥水
父母丑土" 应	官鬼午火"	妻财卯木"
妻财卯木	父母辰土	官鬼巳火" 世
官鬼巳火	妻财寅木" 世	父母未土"

泽山咸	水山蹇	地山谦
父母未土" 应	子孙子水"	兄弟酉金"
兄弟酉金	父母戌土	子孙亥水" 世
子孙亥水	兄弟申金"世	父母丑土"
兄弟申金 世	兄弟申金	兄弟申金
官鬼午火"	官鬼午火"	官鬼午火" 应
父母辰土"	父母辰土"应	父母辰土"

雷山小过	雷泽归妹
父母戌土"	父母戌土" 应

兄弟申金	父母丑土" 世
官鬼午火"	妻财卯木
父母辰土" 应	官鬼巳火

离官八卦属火:

离为火	火山旅	火风鼎
兄弟巳火 世	兄弟巳火	兄弟巳火
子孙未土"	子孙未土"	子孙未土" 应
妻财酉金	妻财酉金 应	妻财酉金
官鬼亥水 应	妻财申金	妻财酉金
子孙丑土"	兄弟午火"	官鬼亥水 世
父母卯木	子孙辰土" 世	子孙丑土"

火水未济	山水蒙	风水涣
兄弟巳火 应	父母寅木	父母卯木
子孙未土"	官鬼子水"	兄弟巳火 世
妻财酉金	子孙戌土" 世	子孙未土"
兄弟午火" 世	兄弟午火"	兄弟午火"
子孙辰土	子孙辰土	子孙辰土 应
父母寅木"	父母寅木" 应	父母寅木"

天水讼	天火同人
子孙戌土	子孙戌土 应
妻财申金	妻财申金
兄弟午火 世	兄弟午火
兄弟午火"	官鬼亥水 世

子孙辰土	子孙丑土"
父母寅木"应	父母卯木

震宫八卦属木:

震为雷	雷地豫	雷水解
妻财戌土"世	妻财戌土"	妻财戌土"
官鬼申金"	官鬼申金"	官鬼申金"应
子孙午火	子孙午火 应	子孙午火
妻财辰土"应	兄弟卯木"	子孙午火"
兄弟寅木"	子孙巳火"	妻财辰土 世
父母子水	妻财未土"世	兄弟寅木"

雷风恒	地风升	水风进
妻财戌土"应	官鬼酉金"	父母子水"
官鬼申金"	父母亥水"	妻财戌土 世
子孙午火	妻财丑土"世	官鬼申金"
官鬼酉金 世	官鬼酉金	官鬼酉金
父母亥水	父母亥水	父母亥水 应
妻财丑土"	妻财丑土"应	妻财丑土"

泽风大过	泽雷随
妻财未土"	妻财未土"应
官鬼酉金	官鬼酉金
父母亥水 世	父母亥水
官鬼酉金	妻财辰土"世
父母亥水	兄弟寅木"
妻财丑土" 应	父母子水

巽宫八卦属木:

巽为风	风天小畜	风火家人
兄弟卯木 世	兄弟卯木	兄弟卯木
子孙巳火	子孙巳火	子孙巳火 应
妻财未土"	妻财未土"应	妻财未土"
官鬼酉金 应	妻财辰土	父母亥水
父母亥水	兄弟寅木	妻财丑土"世
妻财丑土"	父母子水 世	兄弟卯木

风雷益	天雷无妄	火雷噬嗑
兄弟卯木 应	妻财戌土	子孙巳火
子孙巳火	官鬼申金	妻财未土"世
妻财未土"	子孙午火 世	官鬼酉金
妻财辰土"世	妻财辰土"	妻财辰土"
兄弟寅木"	兄弟寅木"	兄弟寅木"应
父母子水	父母子水 应	父母子水

山雷颐	山风蛊
兄弟寅木	兄弟寅木 应
父母子水"	父母子水"
妻财戌土"世	妻财戌土"
妻财辰土"	官鬼酉金 世
兄弟寅木"	父母亥水"
父母子水 应	妻财丑土"

坎宫八卦属水:

坎为水
兄弟子水" 世
官鬼戌土
父母申金"
妻财午火"应
官鬼辰土
子孙寅木"

水泽节
兄弟子水"
官鬼戌土
父母申金"应
官鬼丑土"
子孙卯木
妻财巳火"世

水雷
兄弟子水"
官鬼戌土 应
父母申金"
官鬼辰土"
子孙寅木"世
兄弟子水

水火既济
兄弟子水"应
官鬼戌土
父母申金"
兄弟亥水 世
官鬼丑土"
子孙卯木

泽火革
官鬼未土"
父母酉金
兄弟亥水 世
兄弟亥水
官鬼丑土"
子孙卯木 应

雷火丰
官鬼戌土"
父母申金"世
妻财午火
兄弟亥水
官鬼丑土" 应
子孙卯木

地火明夷
父母酉金"
兄弟亥水"
官鬼丑土"世
兄弟亥水
官鬼丑土"
子孙卯木 应

地水师
父母酉金"应
兄弟亥水"
官鬼丑土"
妻财午火"世
官鬼辰土
子孙寅木"

艮宫八卦属土:

艮为山

山火贲

山天大畜

官鬼寅木 世
妻财子水"
兄弟戌土"
子孙申金 应
父母午火"
兄弟辰土"

官鬼寅木
妻财子水"
兄弟戌土" 应
妻财亥水
兄弟丑土"
官鬼卯木 世

官鬼寅木
妻财子水" 应
兄弟戌土"
兄弟辰土
官鬼寅木 世
妻财子水

山泽损
官鬼寅木 应
妻财子水"
兄弟丑土" 世
官鬼卯木
父母巳火

火泽睽
父母巳火
子孙酉金 世
兄弟丑土"
官鬼卯木
父母巳火 应

天泽履
兄弟戌土
父母午火
兄弟丑土"
官鬼卯木 应
父母巳火

风泽中孚
官鬼卯木
父母巳火
兄弟未土" 世
兄弟丑土"
官鬼卯木
父母巳火 应

凤山渐
官鬼卯木 应
父母巳火
兄弟未土"
子孙申金 世
父母午火"
兄弟辰土"

坤宫八卦属土:

坤为地
子孙酉金" 世
妻财亥水"

地雷复
子孙酉金"
妻财亥水"

地泽临
子孙酉金"
妻财亥水" 应

父母巳火"	官鬼寅木"	官鬼卯木 世
兄弟未土"	妻财子水 世	父母巳火
地天泰	雷天大壮	泽天光
子孙酉金" 应	兄弟戌土"	兄弟未土"
妻财亥水"	子孙酉金"	子孙酉金 世
兄弟丑土"	父母午火 世	妻财亥水
兄弟辰土 世	兄弟辰土	妻财亥水
官鬼寅木	官鬼寅木	官鬼寅木 应
妻财子水	妻财子水 应	妻财子水

水天需	水地此
妻财子水"	妻财子水" 应
兄弟戌土	兄弟戌土
子孙申金" 世	子孙申金"
兄弟辰土	官鬼卯木" 世
官鬼寅木	父母巳火"
妻财子水 应	兄弟未土"

第十章 六爻卦法（中）

上一章我们介绍了六爻卦法成卦与纳干支、安世应配六亲、定诸神的基本方法。在本章，我们将介绍分析卦卦象、论断吉凶所应具备的一些基础知识，并简略说明分析论定吉凶祸福的基本原则和主要依据。

一、由四柱干支排法说起

我们已知道，《周易》传播过程中，曾产生了种种占卜之术。它们相互吸收融汇，又相互借鉴影响；其中以四柱推算命运的算命术，就和《周易》有密不可分的关系。

算命术的基础观念，在汉代已初步形成。但在当时，算命的方法极其简单，仅以生日所值星象来推测人的命运吉凶。汉代的司马季主、严君平，三国的管辂，晋代郭璞，南朝的陶弘景等人，都已掌握有初步的算命术。至唐代，算命术最后确立。经五代人徐子平的改进，算命术方最终完备定型，故该术又称“子平术”。

子平术的核心，是以人出生的年月日时配以干支，四项共纳八字，故又称“四柱”或“八字”。关于算命术，我们将在本书最后一章予以介绍。这里，我们要从四柱干支排法谈起的原

因，就在于用八卦占测时，往往要以月令，日令作为标准，来决定卦象的旺衰。而四柱术中的许多概念与理论，在六爻卦法中也同样适用。故此，将对其有关的基础知识予以介绍。

古人曾以六十甲子，进行五行纳音，把人分为金木水火土五种命，以四个字代表一种特殊的五行。其歌诀为：“甲子乙丑海中金，丙寅丁卯炉中火，戊辰己巳大林木，庚午辛未路旁土，壬申癸酉剑锋金，甲戌乙亥山头火，丙子丁丑润下水，戊寅己卯城头土，庚辰辛巳白腊金，壬午癸未杨柳木，甲申乙酉泉中水，丙戌丁亥屋上土，戊子己丑霹雳火，庚寅丙辛卯松柏木，壬辰癸巳长流水，甲午乙未沙中金，丙申丁酉山下火，戊戌己亥平地木，庚子辛丑壁上土，壬寅癸卯金箔金，甲辰乙巳佛灯火，丙午丁未天河水，戊申己酉大驿土，庚戌辛亥钗钏金，壬子癸丑桑松木，甲寅乙卯大溪水，丙辰丁巳沙中土，戊午己未天上火，庚申辛酉石榴木，壬戌癸亥大海水”。列成表则如下：

年 号	年 命	年 号	年 命	年 号	年 命	年 号	年 命	年 号	年 命
甲 子	海中金	丙 子	涧下水	戊 子	霹雳火	庚 子	壁上土	壬 子	桑松木
乙 丑		丁 丑		己 丑		辛 丑		癸 丑	
丙 寅	炉中火	戊 寅	城头土	庚 寅	松柏木	壬 寅	金泊金	甲 寅	大溪水
丁 卯		己 卯		辛 卯		癸 卯		乙 卯	
戊 辰	大林木	庚 辰	白腊金	壬 辰	长流水	甲 辰	佛灯火	丙 辰	沙中土
己 巳		辛 巳		癸 巳		乙 巳		丁 巳	
庚 午	路旁土	壬 午	杨柳木	甲 午	沙中金	丙 午	天河水	戊 午	天上火
辛 未		癸 未		乙 未		丁 未		乙 未	
壬 申	剑锋金	甲 申	泉中水	丙 申	山下火	戊 申	大驿土	庚 申	石榴木
癸 酉		乙 酉		丁 酉		乙 酉		辛 酉	
甲 戌	山头火	丙 戌	屋上土	戊 戌	平地木	庚 戌	钗钏金	壬 戌	大海水
乙 亥		丁 亥		己 亥		辛 亥		癸 亥	

所谓“甲子乙丑海中金”，指甲子年和乙丑年出生的人，属金命，是海中金；其它类此。这里，我们要说明三点：首先，六十甲子纳音和我们已介绍过的干支五行属性（可称为正五行）明显不同。就以甲子乙丑而言，十干中甲乙属木；十二支中子属水，丑属土；而这里归为金。其次，六十甲子的五行纳音，确定的原则与根据是什么？古人虽有论述，但却既无根据，也没有说清。这一问题，到现在我们还无法作出回答。最后，五行间既然有生克关系，五种命自然也有相生相克。一般来说，相生多吉，相克多不利；但绝对不能一概而论，须作全面的分析。如火可克金，但“海中金”与“沙中金”，深藏在海底和沙里，一般的火就无法克它；但“霹雳火”仍可克之。又如剑锋金，不但不怕火克，反而喜火炼之，只有用火熔炼，它才能成为利剑。

四柱既然以年、月、日、时的干支定吉凶，知道了年的干支后，如何确定月？这就需要知道年上起月法。具体讲，就是查每一年十二个月的每个月是什么名称，进而知道每月的月令。按夏历，每月的地支一字是固定的，即以十一月为岁首，定为子，十二月为丑，正月寅，依次类推，至十月为亥。但每月搭配的天干一字却不固定，须由年推得。其歌诀是：

甲巳之年丙作首，乙庚之岁戊为头。

丙辛必定寻庚起，丁壬壬寅顺行流。

更有戊癸何处觅，甲寅之上好追求。

也就是说，凡遇甲年和己年，正月天干为丙，二月为丁，三月戊，顺序排下去。如1984年是甲子年，1989年是乙巳年，故这两年的正月都是丙寅月，二月是丁卯月……。其它几句含义同此，即凡乙年庚年，正月为戊寅；丙年辛年正月为庚

寅；丁年壬年正月为壬寅；戊年癸年正月为甲寅。知道正月干支，便可顺次推出其它各月。上述说法可列表如下。

年 月	甲己	乙庚	丙辛	丁壬	戊癸
正月	丙寅	戊寅	庚寅	壬寅	甲寅
二月	丁卯	己卯	辛卯	癸卯	乙卯
三月	戊辰	庚辰	壬辰	甲辰	丙辰
四月	己巳	辛巳	癸巳	乙巳	丁巳
五月	庚午	己午	甲午	丙午	戊午
六月	辛未	癸未	乙未	丁未	己未
七月	壬申	甲申	丙申	戊申	庚申
八月	癸酉	乙酉	丁酉	己酉	辛酉
九月	甲戌	丙戌	戊戌	庚戌	壬戌
十月	乙亥	丁亥	己亥	辛亥	癸亥
冬月	丙子	戊子	庚子	壬子	甲子
腊月	丁丑	己丑	辛丑	癸丑	乙丑

至于一个人生日的干支，则可直接查看万年历，历上一般明载有每年每月的初一、十一、二十一的干支，顺推便知。例如某人若十五日生，查得其生年生月十一日是丙辛，便可推知十五日是庚子。

出生时的干支，地支属已知者，即前来算命者自报是哪一时辰所生，现代人用钟点计算，自然可以换算成十二时辰。时的天干，却须由生日推得。日上起时歌诀是：

甲己还生甲，乙庚丙作初。

丙辛从戊起，丁壬庚子居。

戊癸何方发，壬子是真途。

这就是说，甲日己日生者其子时配甲字，即为甲子，其法与年上起月法相同。乙庚日生的为丙子，丙辛日生者为戊子，丁壬日是庚子，戊癸日是壬子。知道了子时的天干，其余便可依次顺推而知。上述说也可列表如下。

日 时	甲己	乙庚	丙辛	丁壬	戊癸
子	甲子	丙子	戊子	庚子	壬子
丑	乙丑	丁丑	己丑	辛丑	癸丑
寅	丙寅	戊寅	庚寅	壬寅	甲寅
卯	丁卯	己卯	辛卯	癸卯	乙卯
辰	戊辰	庚辰	壬辰	甲辰	丙辰
巳	己巳	辛巳	癸巳	乙巳	丁巳
午	庚午	壬午	甲午	丙午	戊午
未	辛未	癸未	乙未	丁未	己未
申	壬申	甲申	丙申	戊申	庚申
酉	癸酉	乙酉	丁酉	己酉	辛酉
戌	甲戌	丙戌	戊戌	庚戌	壬戌
亥	乙亥	丁亥	己亥	辛亥	癸亥

排四柱基本方法已如上述，但还须注意十二节令变化的影响。十二节令又称十二月令。

即正月立春，二月惊蛰，三月清明，四月立夏，五月芒种，六月小暑，七月立秋，八月白露，九月寒露，十月立冬，十一月大雪，十二月小寒。月令掌一月生杀之权，乃万物变化之纲。它不仅是一年、一月的分界线，也是衡量卦的旺与衰的标准，还是四柱干支旺衰的标准。在四柱排法中，本月节令前生者，须用上月干支，在本月下一节令后生者，便用下月干支。方试举一例如下。

例：一造男命，生于宣统元年七月三十日，下午二时生人。

按上述推算法，宣统元年为1909年，属己酉年。其生月应是壬申。但那一年七月二十四日为白露节，该造七月三十日出生，故要改用八月的干支即癸酉。再查万年历可知，己酉年七月二十一日为戊辰，推得三十日干支是丁丑。下午二点是未时，按日上起时法，知为丁未。这样，该造四柱如下：

1909年	七月	三十日	二时
己酉	癸酉	丁丑	丁未

这里介绍的四柱排法，不是专为推四柱而用，主要是为了用日令，月令来衡量卦象旺衰。四柱干支的排列，构成了一个人命运好坏的信息标志，这也是占测吉凶的重要依据。古人认为，一个人的四柱中，排有自己父母、兄妹、夫妻、儿女的信息在内。即年干为父，年支为母，月干兄弟，月支姐妹，日干为己，日支为妻，时干为子，时支为女。试列一八字如下：

1989年	三月	十五日	己时
-------	----	-----	----

己	巳	戊辰	庚戌	辛巳
---	---	----	----	----

父	母	兄姐	自妻	儿女
---	---	----	----	----

亲	亲	弟妹	己子	子儿
---	---	----	----	----

这样，在筮得一卦时，可就占测时的四柱有关项目，参考分析，论断其休咎祸福。所以，如果不懂每天四柱的排法，用八卦进行预测就会受到许多限制。

二、帝旺休囚与其它

卦象、爻象、五行六亲、天干的生旺库绝，以一年四季的节令、月建、日辰为标志。它们在六爻卦法中，得到普遍的应用，我们不能不对其有足够的重视。

1. 十干生旺死绝

十天干的和生旺死绝，是以十干的时令旺衰来说明事物由生长、兴旺到衰老、病死这一发展变化的全过程的。

以五行而言，木长生在亥，帝旺在卯，死在午，墓在未。火与土长生在寅，帝旺在午，死在酉，墓在戌。金长生在巳，帝旺在酉，死在子，墓在丑。水长生在申，帝旺在子，死在卯，墓在辰。此以阳干为方，可列表如下：

五行	五阳干					五阴干				
时令	甲	丙	戊	庚	壬	乙	丁	己	辛	癸
状态	木	火	土	金	水	木	火	土	金	水
长生	亥	寅	寅	巳	申	午	酉	酉	子	卯
沐浴	子	卯	卯	午	酉	己	申	申	亥	寅
冠带	丑	辰	辰	未	戌	辰	未	未	戌	丑
临官	寅	巳	巳	申	亥	卯	午	午	酉	子
帝旺	卯	午	午	酉	子	寅	巳	巳	申	亥
衰	辰	未	未	戌	丑	丑	辰	辰	未	戌
病	巳	申	申	亥	寅	子	卯	卯	午	酉
死	午	酉	酉	子	卯	亥	寅	寅	巳	申
库	未	戌	戌	丑	辰	戌	丑	丑	辰	未
绝	申	亥	亥	寅	巳	酉	子	子	卯	午
胎	酉	子	子	卯	午	申	亥	亥	寅	巳
养	戌	丑	丑	辰	未	未	戌	戌	丑	辰

表中的“长生”，犹如人刚出生于世或降生的阶段；“沐浴”为婴儿降生后的洗浴阶段；“冠带”，小儿可以穿衣戴帽了；“临官”又称“进禄”，出仕取禄也；“帝旺”为运气最旺之时。事盛则衰，故从衰至绝都为衰败阶段。“胎”为怀胎，“养”者休养，即事物由衰而亡，然后又生，循环不已生生不息。故从运气上讲，“胎”与“养”多称为平运。

表中十干以日干为主，如某人生于甲日，则甲木遇亥为长生，遇子为沐浴，遇丑为冠带，遇辰为衰……运到长生帝旺之地，主人创新盛快，有进财生子升官之庆；运到死墓之地，主人骨肉分离，身经祸患。故从长生到帝旺为有利，从衰到绝为不利，胎养平平一般化。表中的地支，为利与不利的时间与方位，如帝旺在卯，卯可指卯年，卯月，卯日，卯时，又可指东方。

表中库即墓，入墓当然不吉。古人由于卫生保健条件所限，占卦中间病者占的比例较大，故对“墓”与“绝”尤为重视，仅“墓”就有命墓、世墓、化爻墓、卦身墓、世身墓诸说。世爻临官鬼，而占卦之日正逢墓、绝之日，称为世墓或世绝。据说以此问病，则为大凶之卦；若代地问病，用神之爻此日正逢墓或动而化墓，亦凶，谓之命墓。若世爻、身爻或用神于占卦之日动而化入墓爻，称为化爻墓。卦身之爻临官鬼而占卦之日入墓，谓之身墓。以此问病，皆为凶卦。特别是世爻随官鬼入于墓，自占者凶，代人占亦凶。《易冒》即载有一个卦例：巳月癸未日占卦问妻病，得大畜卦变蒙卦。

官鬼	寅
妻财	子
兄弟	戌

应

兄弟 辰（午）

官鬼 寅 世

妻财（寅日）子（寅）

大畜卦（艮宫二世）变蒙卦

该卦所问寅命妻病，乃妻命动而入墓，世爻亦入于墓，乃大凶之卦，据说“后五月，妻亡，夫亦继亡”。

生旺墓绝对于占卦十分重要，据表可知，若酉日占卦，用神之爻属金，则金旺于酉，在丑日占卦，则用神入墓于丑，若在寅日占卦，则用神绝于寅。如果用神之爻属木，卦中动出亥爻，便叫动化“长生”；若动出未爻，则为用神入动墓。因此，生旺墓绝之用，除看占日外，还要看卦中动爻。判断是否真生旺死绝，就需看卦与时日及大节令的情况，作具体分析。总之断定所向之事是否真的生旺死绝，是一件极为慎重的事，占者一般绝不轻下结论。《增删卜易》总结有四种情况，可作参考：

（1）虽用爻逢墓绝为最凶，但如果墓绝又逢旬空，则此墓绝便不是真墓绝。反之，用爻逢生旺最吉，但生旺若逢旬空，则生旺亦不实。

（2）假若用神之爻属金，在巳日占卦，似乎用神长生于巳日。但还需金爻旺相或月令生扶，或者卦中动出巳爻，或是金爻变动而巳火，方可谓真遇长生。倘若金爻休囚或遇巳午火多者，烈火煎金克者旺，则为不利。金爻虽墓于丑，若得未土冲动，此则入墓逢冲，或卦中土多生金，此皆论生不论墓。

（3）土爻虽绝于巳，必须休囚无气又逢巳日者谓之绝。若土爻旺相或得日月动爻生扶，或动爻化巳火，巳火反能生土，则应当以生论，而不能以绝论。

(4) 巳爻虽长生于寅，倘若日月动或变出之爻又逢申，此则论刑不论生。

以上四种情况，仅属概论，其实并不全面。譬如，若遇飞伏之卦，则伏神本位之飞爻，假如逢旬空月破，则所遇之生旺墓绝亦非真生旺墓绝。前人占卦，重视生绝二端，故金遇巳而得生，土遇巳则言绝，从不以五行生克之火克金、火生土论之。而生绝之用，因古人视日为天，故最重日辰，次为月建。因此，所有一切生我、克我、我克等关系，当以日辰为重，月建为轻。

另一方面，《系辞传》谓：“易穷则变，变则通”。故前人断卦，卦虽遇墓、绝，却注意其有无生旺之转机。如用神为木爻，申日占卦而绝，但若水爻动则生，这种情况一般称为“绝生”，意谓犹如绝处逢生，或穷途末路而得援救。“绝生”的形成，须有如下的条件：

- (1) 用神虽受日月之克，但又遇动爻之生。
- (2) 用神虽受动爻之克，却有变爻之生，或虽受变爻之克，又遇动爻之生。
- (3) 伏神或用神受日月之克，但遇飞神或动爻之生。
- (4) 伏神、用神受飞神或动爻之克，但又遇日月之生。

若遇上述四种情况，则不可轻言其墓绝，而且据说还皆有“绝处逢生之机”。今举一例。

例：亥月或亥日占卦，遇遁变乾卦：

父母	戌	——	
兄弟	申	——	应
官鬼	午	——	
兄弟	申	——	

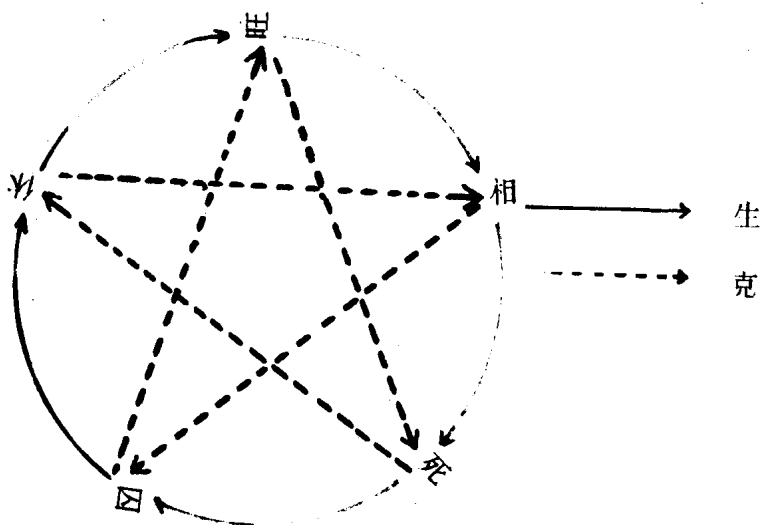
官鬼 午 (寅) ——— × 世

父母 辰 (子) ——— ×

若以世爻为用，则是日月克世，然卦中又变出寅木生世爻，且此木逢亥得长生有力，此即谓之“绝处逢生”。假若在申月或甲辰旬占之，所变寅木遭月破或旬空，则难以生矣。

2. 五行旺相休囚死

所谓旺，指四时令星，即春季木旺，夏季火旺，秋季金旺，冬季水旺。由旺所生者为相，也就是春火夏土秋水冬木。生旺者为休，即春水夏木秋土冬金。克旺者为囚，就是春金夏水秋火冬土。旺所克者为死，即春土夏金秋木冬火。其关系如下。

一年四时五行旺相休囚情况可列表如下：

四时	旺	相	死	休	囚
春	木	火	土	水	金
夏	火	土	金	木	水
秋	金	水	木	土	火
冬	水	木	火	金	土

占卦时对此应予以重视，它对论断休咎祸福有很大的作用。如春季起得震卦，震为木，卦旺为吉，若起得坤卦，坤土处死地，不吉之象。

3. 四废

四废指四柱卦爻而言，即一年四季中，每季有两对干支处于废状，废即无用或作用不大。春废庚申、辛酉；夏废壬子、癸亥；秋废甲寅、乙卯；冬废丙午、丁巳。四废亦与干支的五行属性有关。如春废庚申、辛酉，在干支属性中，庚辛和申酉俱属金。一般来讲，金能克木；但春季木却处旺地，金处囚地，囚即囚禁受制之谓也，故春季金就难以克木，如同废弃也。其它季节仿此。

4. 四时旺相

正月建寅，寅木临月建，故“旺”，卯木次之。

二月建卯，卯木临月建，故“旺”，寅木次之。

正二月木旺，火相，水休，金囚，土死。

三月建辰，辰土临月建，故“旺”，丑未之土次之：金赖土生，金为相，木虽不旺，尚有余气，其余按生克断其休或囚。

四月建巳，巳火临月建，为“旺”，午火次之。

五月建午，午火临月建，故“旺”，巳火次之。四五两月火

旺，土相，余作休囚死。

六月建未，未土临月建，故“旺”，辰戌之土次之。土生金，金相，火有余气，余为休囚。

七月建申，申金临月建，故“旺”，酉金次之。

八月建酉，酉金临月建，为“旺”，申金次之。七、八两月金旺，金生水，水相，余作休囚。

九月建戌，戌土旺，丑未之土次之。土生金，金为相，余作休囚。

十月建亥，亥水旺，子水次之。

十一月建子，子水旺，亥水次之。十月和十一月水旺，生木，木为相，余作休囚。

十二月建丑，丑土旺，辰戌之土次之。土能生金，金相，水有余气，余为休囚。

用神临月建、日辰、长生帝旺，得福不浅。忌神临之，亦为祸不轻。但用神若临旺地，又无它爻克伤，则吉。忌神临月建、日辰、长生帝旺、而用神休囚无救者，凡占皆凶，生扶忌神者，为助纣为虐；克制原神，如拦路打劫。但若忌神受克有制，则无凶。

5. “岁君”、“月建”、“日辰”

岁君主一年之令，其吉凶生克冲合之应验，皆不如日月。如甲子年占卦，用神之爻逢午火，子午相冲，谓之岁破；如用神之爻逢丑土，子丑相合，则为岁援。遇岁破或岁援，要断其吉凶，主要还是依据日月的生克冲合及旬空等。因此，在传统上占筮者对岁君一般不太重视。

月建又称月令或月将，它掌一月之权，司三旬之令，其作用较大。按一般的说法，月令“能助卦爻之衰弱，能挫爻象之

旺相，制服动变之爻，扶起飞伏之用，月将乃当权之主帅，万卜以之为纲领”。

凡用神或世爻得月令生扶，可化解卦中伤克，逢绝而不绝，逢冲而不散，逢旬空而不空。用神逢此，自为吉象。月建与爻合，有用，爻逢月破则无功，月建合爻，则为月合而有用，月冲之爻，即为月破无用之爻。

月建不入爻，亦为有用，月建入爻，愈见刚强。卦无用神，可以月建为用神，不必寻伏神。月建入卦动而作原神者，为福更大；动而作忌神者，为祸更凶。不入卦则缓，入卦则速。但月建入卦之利与不利，还须看所占问之事的具体时间。如亥月丙寅日占仕途，得萃卦，官爻临月破，本为不利；但在次年孟夏，反以月建而入选。

一月三十天中，排天干地支，有阴阳五行生克制化之律。日辰谓日建也，即十二支周而复始。地支为一日之主，为卦中六爻之主宰，是六爻五行生旺库绝的具体标志，也是断卦时论定成败的重要依据。

日建可司四时之旺相，行一日之令，掌一日生杀之权，实与月建同功同权。卦之用神，得日建生，动爻之生与合，则用神旺上更旺；若用神处休囚而得之，则如久旱之得甘霖，自然可化险为夷。日建生助原神，则百事亨通。

反之，用神若受日建之克冲刑，则为不利之象；用旺月生，尚可敌之；若用神休囚衰弱，或不得月生，则雪上加霜，凶之又凶。

依筮书介绍，日辰冲旺相之静爻，为暗动，暗动则更得其力。爻静且休囚衰弱遇日辰冲之，为日破，爻破而无用。日辰冲空即起，冲合即开。爻衰弱，日辰能生、扶、拱、合。爻强

旺日，辰则能克、害、刑、冲。爻遇旬空，日辰能冲起为有用，称为“冲空则实”。爻之逢合，遇日辰相冲，则能使之化开，此谓之“合处逢冲”。然而，凶神合处占者最喜逢冲；而吉神合则不宜冲，逢冲便不利。

总之，日辰对爻之影响颇大。爻逢月建，日冲而不散，遇克却无伤。爻逢日建，月冲而不破，月克亦无伤，逢动爻之克则不为害。化回头之克，也不为祸。但必须注意的是：月生而日克，兼看冲克，看是否还有爻克用神。日生而月克，须兼看是否有动爻生扶用神。月建当权，不能冲散。月克日生，遇帮扶而更旺；月生日克，逢克害则更衰。日建克爻，真为其祸；爻克日建，徒费其劳。盖日月者，如天如君，六爻者，似臣似民，故日建能刑克冲害卦爻，而卦爻却不能克害日月。

6. “月破”与“旬空”

月破，是指月建所值地支与卦中之爻所值地支相冲（冲见下文）。如丑月占卦，用神之爻正值未，丑未相冲，此用神即逢月破。

由于月建是固定的，按地支相冲的原则，则可知一年十二月月破情况。那就是：正月申破，二月酉破，三月戌破，四月亥破，五月子破，六月丑破，七月寅破，八月卯破，九月辰破，十月巳破，十一月午破，十二月未破。举例来说，正月建寅，与卦中申爻相冲，则申为逢月破，其它仿此。

一般来说，用神若临月破，为倒霉不吉之象；忌神若临月破，则难以造成伤害。月破如枯树朽木，其逢生不起，逢伤更伤。此时卦中出现用神，虽有也如同没有一样。如果是伏神，照样无用。即使有日辰生之，亦不能生。据说，动爻临月破，能生扶或伤克用神，变爻临月破能生扶或伤克动爻。动爻或旺

相之爻，眼前虽破，但出月则不破；今月虽破，出破月则不破，逢合之日则不为破，填实之日亦不为破。当爻静而不动，若破而值旬空，又休囚衰弱无气，且无日辰、动爻生助，反遭月建，日辰或动爻克害者，这才算是真破。

所谓爻之旬空，指甲子旬中戌亥空，甲戌旬中申酉空，甲申旬中午未空，甲午旬中辰巳空，甲辰旬中寅卯空，甲寅旬中子丑空。

我们知道，一个月分上、中、下三旬。旬空，就是日建逢甲子，即为甲子旬，遇甲戌即为甲戌旬，余类推。从日建甲子这一天起，经乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、至癸酉共十天，此十天都在甲子旬中。在这十天的任何一天起卦，如卦中有戌、亥两爻，此两爻就为旬空。换言之，在甲子旬中，没有戌亥两日，故谓之旬空，其它仿此。也就是十天干与十二地支搭配，在一段时间（十天即一旬）内，总有二个地支落空，就称为旬空。

旬空之说，自古论者颇多，仅名称就有真空、假空、动空、冲空、填空、无故自空、库空、绝空、害空、破空等等，且说者纷纭，歧议舛出，以至令后人眼花缭乱而无法掌握。今录清代野鹤老人对旬空的论述，以供参考。他说：

“旺不为空，动不为空，有日建动爻生扶者不空，动而化空，伏而旺相皆不为空。月破为空，有气无动为空，伏而受克为空，真空为空。真空者，春土、夏金、秋木、三冬逢火是真空。”

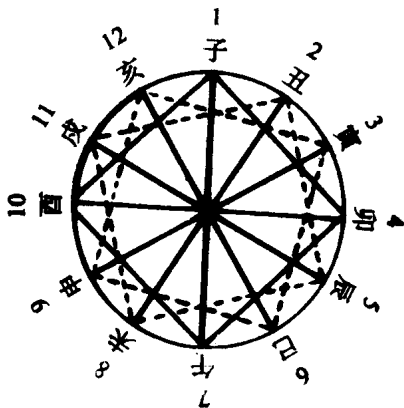
三、命运的逻辑：干支的刑冲害化合

我们知道，不论看相算命，还是起卦占卜，都和命运紧密相关。我们也知道，自古至今，人类渴望知晓未来，以趋吉避凶的心理，亦如出一辙。在四柱论命和六爻占测中，我们常可以听到刑冲化合等等说法，并由此得出吉凶祸福的判断。那么，这种论断的根据是什么？是生活的经验总结还是宇宙时空的某种逻辑的韵律？我们不妨对此试作介绍和分析。

1、十二支相冲

相冲，其意思近于相克，即互冲、对冲也。十二地支有六冲，它们是：子午相冲，丑未相冲，寅申相冲，卯酉相冲，辰戌相冲，巳亥相冲。

如果我们把地支按时钟的顺序圆形排列，再加上连线，对冲的含义就一目了然。请看下图：

从图中，我们不难看出其中的端倪。六冲实为地支中前

六支后六支的对应互冲，因而其间隔便只能是六。如子（1）与午（7）冲，丑（2）与未（8）冲等。通过附加的连线，我们便可得出三个正方形，按数学上的表示法，它们是：正方形子卯午酉，正方形丑辰未戌，正方形寅巳申亥。这样，六冲便是这三个正方形内的对角线。

在四柱中一般逢冲不吉，六爻中逢冲则有吉有凶。在六爻卦法中，有卦与卦相冲，爻与爻相冲。六冲卦共有十卦，即八纯卦再加上无妄和大壮。相冲者有六：日月冲爻一也，卦逢六冲二也，六合（详后）变六冲三也，六冲变冲四也，动爻变冲五也，爻与爻冲六也。

凡爻冲有五：爻遇月冲为月破；爻旺相遇日冲为暗动；爻休囚遇日冲为日破；动爻化回头冲，如逢仇敌；爻与爻冲谓之相击。

冲者，散也。日辰、动爻冲动爻为散。旺相者，则冲之不散，有气者，亦冲之不散。休囚者，一冲即散。

六冲之规：子午相冲，必是一子冲一午，或一午冲一子；二午不冲一子，二子亦不冲一午，其余仿此。

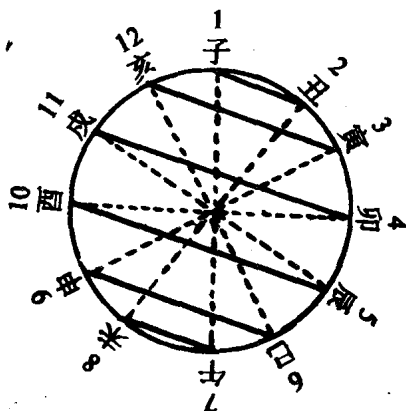
卦中冲去福神者凶，冲去克神者吉。故凡忌神、仇神宜冲，凶事宜冲，吉事自然不宜冲。但逢冲须看用神，用神旺相，冲而不破；用神休囚，凶而又凶。六合变六冲，用神旺相，始吉终凶，谋事虽成，但有始无终。凡测病，近病逢冲即愈，久病逢冲则死。

凡得六合变六冲者，诸测不利。先合后散，先亲后疏，先荣后衰，先富后贫，先好后坏，得而复失，成而复败；唯测官灾有益。另外，相冲有相邻而冲，有隔位而冲。相临则近则力大，故相临而冲灾大；隔位则远而力小，故隔位而冲则灾轻。

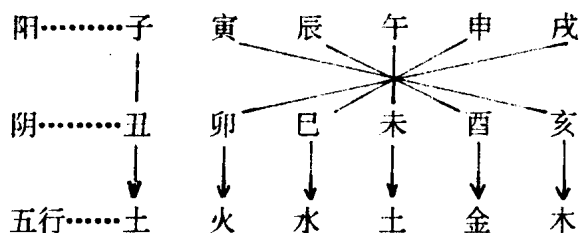
2. 十二支六合

《系辞传》去：“阴阳合德，而刚柔有体”。所谓相合，亦即相和之意，相好之情。事物有分必有合，有合必有分，乃世间之常理。而地支的六合为：子与丑合化土，寅与亥合化木，卯与戌合化火，辰与酉合化金，巳与申合化水，午与未合，午为太阳，未为太阴，合而为土。

如果用同样的方法，可图示如下：

显然，十二支相合与六冲相比较，有它自己的特点：A、六冲连线均经过圆心，六合连线俱脱离圆心，即冲的连线相交，合的连线平行；B、在六合图上若加上六冲连线，便可构成以圆心为顶的六个等腰三角形，其腰长为圆半径。这六个三角形可两两对偶（全等），如△子丑圆心，与△午未圆心便属全等。而六合每一化合的连线恰好是这些三角形的底边；C、六合实为地支阴阳之合，如下，十二支相合化为五行。

另一方面，相合两支的序数，其和为十五。请看：

子丑合： $1+2=3$ 即 $(1+12)+2=15$

寅亥合： $3+12=15$

卯戌合： $4+11=15$

辰酉合： $5+10=15$

巳申合： $6+9=15$

午未合： $7+8=15$

其中，子兼具一和十三之用，即第一轮其为一，再一轮即是十三。这使我们不由得会想起九宫数的十五来，多么奇妙的十五啊！

四柱中，如年月日时地支中，有子、丑出现，即合化土，可补五行之缺，余类推。

六爻卦法中，有爻与爻合，爻与日月合等。应爻来合世爻，为他来合我；世爻合应爻，为我去合他。相合，又分合中有克与合中有生。

所谓合中有克，指相合两支五行属性上相克，子与丑合，卯与戌合，巳与申合是也。子为水，丑为土，土克水；卯为木，戌为土，木克土；巳为火，申为金，火克金。合中有克者，为先好后坏、先热后冷、先合后分之象。

所谓合中有生，指相合两支五行属性上相生，寅与亥合，

辰与酉合，午与未合是也。寅为木，亥为水，水可生木；辰为土，酉为金，土则生金；午为火，未为土，火生土也。合中有生者，越合越好。

在五行生克上，有合之为吉，有合之为凶；有贪合忘克，有贪合忘生。相合之规，必须是一子合一丑，不能二子合一丑，也不能二丑合一子，即须一一相对而合。若二合一或一合二，称之为媾合或争合，均为不牢之合。

六合方法有：①日月合爻。静爻、动爻与日月合者，是休囚之爻得旺相。②爻与爻合。此谓之合好。爻动而化合，为化生扶，但须二爻俱动，有一爻不动不为合。③爻动化合。爻动与动爻合者，为动而逢合，合而绊之，难以行动。④卦逢六合。如否卦，内外六爻自行合。⑤六冲变六合。先冲而后合好。⑥合变合。是先后好，后来又好。

凡得合者，吉。测名成名，测利得利，测婚必成，测身发迹，测宅兴旺，测求谋则称意。但要用神有气，宜用；用神休囚死库，无益。古人云：“万事若得之六合，诸事必得久远，有始有终。吉事逢之必就，凶事逢之，其事难结”。不过，测行人，出行得合者，则难以动身。

诸合，皆以用神旺者为主。若六冲变六合，虽为离而复合，亦须看用神。如测婚姻，则先背离而后必合；测功名则先艰难而终荣显；测求谋为先难后易；测身命为先困顿而后发迹，测家境则先贫困而后富裕；测运道巧处可逢；唯测讼狱则不利，冤仇难解又难分。

合者，聚也；冲者，散也。冲中逢合，先散后合，先失后得，先淡后浓也。

贪合忘克，指忌神化出相合之爻。贪合忘生，指用神化出

而无生。

3、十天干化合

甲己合化土，乙庚合化金，丙辛合化水，丁壬合化木，戊癸合化火。

十干化合，也是阴阳相合而化五行，其化合吉凶与十二支三合相同。

4、十二支害与刑：

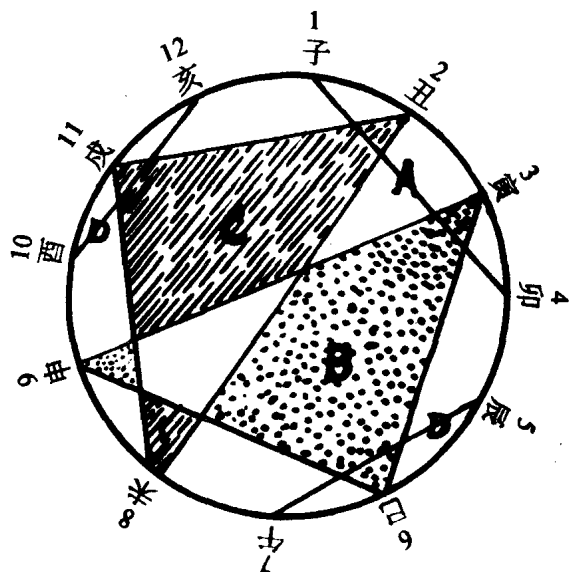
“害”又名为“穿”，相害为受害或被害，也就是相互妨害、相互克制之意。十二支相害为：子未相害，丑午相害，寅巳相害，卯辰相害，申亥相害，酉戌相害。

如果用前面作圆圈图的办法，大家也很容易看出来，相害连线亦平行而脱离圆心，正与相合连线垂直。在四柱与卦爻中，相害当然不利，但还须看有制无制，有制则无妨，无制则不利。

刑也是相妨害之意，指刑害之事，主凶。相刑既主伤害疾病，又主刑罚牢狱之火。十二支相刑为：子刑卯，卯刑子，为无礼之刑；寅刑巳，巳刑申，申刑寅，为恃势之刑；丑刑未，未刑戌，戌刑丑，为无恩之刑；辰午酉亥，为自刑。为便于大家了解，我们可用图表示如下（见下页）。图中，A 代表无礼之刑；B 为恃势之刑；C 为无恩之刑；D 为自刑。

无礼之刑，多主因无礼之事而受刑或致火祸，恃势之刑，为依仗权势，胡做非为，欺压良善而致刑，无恩之刑是知恩得恩不报，反害恩者而致刑，自刑乃自己企图达到某种阴谋目标而致刑。

凡测事，遇世爻、用神遭刑者，谨记遵纪守法，处事小心谨慎为妙。

相刑，既可由卦爻动变而构成，也可由卦爻与日月构成。一般原则，三子可刑一卯，一卯可刑三子，但二卯一子或一子二卯，则不相刑。其它原则可见三合局。

卦爻与日、月可构成三刑，这当然须三支俱全，方可称为三刑。三刑主凶灾之事，但也有贪合忘刑之别，贪生忘刑之别。

例：戌月丁丑日测父病，得睽之蒙：

火泽睽

山水蒙

父母巳火

官鬼寅木

兄弟未土”

妻财子水”

子孙酉金○世

兄弟辰土”世

兄弟丑土

父母午火”

官鬼卯木

兄弟辰土

父母巳火○应

官鬼寅木”应

卦之父母爻动出寅木，本为相刑，今已火化出寅木，为木生火，故已火为贪生而忘刑。

例：辰月己亥日测妻病，得比之谦：

水地比

地山谦

妻财子水"应

子孙酉金"

兄弟戌土○

妻财亥水"世

子孙申金"

兄弟丑土"

官鬼卯木×世

子孙申金

父母巳火"

父母午火"应

兄弟未土"

兄弟辰土"

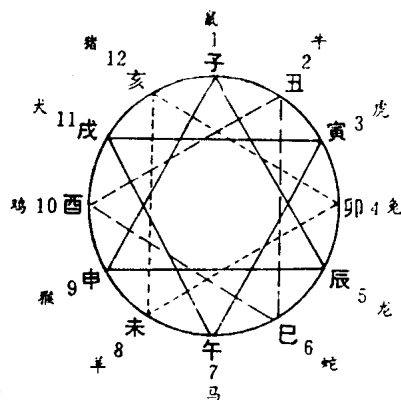
妻爻子水，世爻卯木动之刑妻，但卯木与戌土同动而相合，故此卯木贪合忘刑。

5、十二支三合局

申子辰合化水局，亥卯未合化木局，

寅午戌合化火局，巳酉丑合化金局。

这就是十二支的三合会局，可用图示如下。

从图中可知，“三合”是彼此间隔三个空间的位置点所连成的一个等位空间，在图形上正好连成一个等边三角形，在十二点中自然有四个“三合”的等连三角形。五行中土居中央，由未丑辰戌合而成。如果我们视土居每一三合局中央的话，则会发现，三合会局中，水局缺火，木局无金，火局缺水，金局缺木，所缺者，或受局克或克局，如水克火，故水局无火，金克木，故木局无金，金局缺木。由此，我们也许能多少猜测到一些三合的底蕴吧。

三合化局，有吉有凶；化生者吉，化克者凶。就四柱而言，假设庚申年、乙酉月、甲辰日、甲子时生人，四柱中金旺木死，日支辰土又克时上子水，日干甲木与月上乙木、时上甲木受克无生，是为凶象。但四柱中有申子辰合化水局，年上庚金，月上酉金俱生水，水可生木，则木受克得救。此为化生为吉。如果一造为庚申年、戊子月、丙午日、壬辰时生人，四柱水旺，丙火日干处死地，又受旺水之克，本属大凶之象。但四柱中又有申子辰合化水局，进而克日干丙火，有克无生，受克无救，则是凶上加凶。此为三合化克，乃化凶局。

在六爻卦法中，卦爻地支相合，或卦爻与月建、日建化合等，均可合化成局。共有：

- (1) 一卦内有一爻动而合局。
- (2) 两爻动一爻不动而合局。一爻暗动，一爻明动，也视为两爻动。
- (3) 内卦初爻动，三爻动，动而变出之爻合局。
- (4) 外卦四、六爻动，动而变出之爻合局。

合局之规，必须是申子辰三字俱全者，才能化局。多一字、少一字，都不能合局。少一字者，待其卦变出之爻，或临

月、日建之爻才能合局，因其待而用之，故称为虚局。多一字者，须待动爻或日月临之，合去所多一字，方能成局。三合局中，有一字空、破者，待填实之时成局，有一爻入库者，待冲开之日成局。总而言之，三字俱全，不多亦不少，才能成局。

卦遇三合局，测功名求官，合成官局为官旺；合成财局为财旺。合局生世爻利我，生应爻利于他人。合成子孙局，为福神生财，财气倍增。但子孙局乃伤官、剥官之神，故不利求名求官。合成兄弟局，为劫财之神，破财之患。测祖坟家宅，宜父母爻合成局；测婚姻、夫妻，宜财官旺而合局；测行人，用神合在局内而不回；测出行，用神合在局内而不动。

卦得三合局，用神旺相，测喜庆之事则无不吉利。合局以世爻用神在局内为佳，若不在局内，则须局生世用方吉。合局成忌神、仇神，又克世克用，为凶上加凶。所以，凡测喜庆之事若合局，则永久坚固。测官讼，犹疑之事，合局终不为利，其事难以消失。因此，三合会局有吉有凶，临事不可一概而论。

四、神煞择要

在四柱论命术中，神煞（杀）概念尤为重要。神者，吉兆也；煞者，凶事也。神煞以生日为主，看其干支与年月时的干支配合，构成某一种格局，便是碰到某种神煞。这种配合是硬性的，我们不必用五行生克的原则来说明它，即使硬要说明，恐怕好些地方也说不清楚。

神煞观念的发生，大约与星象有关。古人以为，人出生的时刻，适逢天上某星照临，这便是所谓的“照命”或“入命”，

这颗星便会影响到此人一生的命运。神煞的观念可能就此衍生而成。普神煞，多在八字四柱中论其吉凶，其中较重要者，亦可用作卦爻吉凶判断的参考依据，故我们择其要者介绍如下。

1. 天赦

春戊寅日，夏甲午日，秋戊申日，冬甲子日。“天赦”主免灾祸，主犯刑法后可得赦免或宽大处理，虽有从宽之喜，还应守法为上。如在春季生人者，四柱中见戊寅干支，即为有“天赦”星，余略同。唯据历书，五月甲午日，十一月甲子者不赦，以其值月建之故也。

2. 天乙贵人

天乙贵人，就是一个人出生的年月日时支中有贵人。贵人为吉星，有解危救难之助，乃逢凶化吉之星。歌诀云：

甲戊并牛羊，乙己鼠猴乡，

丙丁猪鸡位，壬癸兔蛇藏，

庚辛逢虎马，此是贵人方。

这是把十天干与十二地支中的十个——牛（丑）、羊（未）、鼠（子）、猴（申）、猪（亥）、鸡（酉）、兔（卯）、蛇（巳）、虎（寅）、马（午）对举，以寻找贵人。“甲戊并牛羊”，甲与戊为年干或日干，即在这两年或两日生的人，四柱中只要有牛羊（丑未），即为四柱中有贵人。丑未二字同时有，就是有两个贵人；不论丑还是未，只要出现一个，就有一个贵人。四柱中年干上的贵人，大于日干上的贵人；但在卦爻中，则以日干为主。试举一例：

例：某造，1984年六月初一丑时生人。

其四柱为：甲子，辛未，丙午，己丑。

该四柱中丑、未两见，有两个贵人。其它各句类此。四柱中若一项为丁酉或癸卯之类，则为自坐贵人，主聪明富贵。

3. 文昌

文昌星主其人聪明好学，有文彩或以文名世。歌诀曰：“甲巳乙午报君知，丙戊申宫丁己鸡。庚猪辛鼠壬逢虎，癸人见兔入云梯”。即天干与地支的一定组合，以日干为主，见于四柱，则为有文昌星，自是吉象。即甲日生人四柱见巳，乙日生人四柱见午，丙戊日生人四柱见申，丁己日生人四柱见鸡（酉），庚日生人见猪（亥），辛日生人见鼠（子），壬日生人见虎（寅），癸日生人见兔（卯），即四柱中有文昌星。

4. 华盖

华盖星主聪明好学，多才多艺，但气傲性孤；或主出家、信佛、信道、喜卜艺相学之类。华盖即十二支三合会局中之末一字也。即：

寅午戌见戌，己酉丑见丑，

申子辰见辰，亥卯未见未。

“寅午戌见戌”，就是说寅年、午年、戌年（有以日为主，历书又以月支为主）生者，四柱中又见戌字，为有华盖。余仿此。

华盖虽为吉星，但吉凶常随他星而异。如值空亡，则主其人出家为僧道。如带官印或值贵人文昌，则主富贵。但若太多，亦不富贵，唯主其人聪明而又勤苦好学而已。

5. 驿马

即三合会局第一支所冲之辰，四柱中以年支、日辰俱可，卦爻则以日辰为主。古歌云：“申子辰，马在寅，巳酉丑，马在亥；寅午戌，马在申；亥卯未，马在巳”。如第一句，指申

年、子年、辰年（或日）生者，四柱见寅字，为有马星。余仿此。

马星如马，主健跑，为走动之象。故虽为吉星，但如果命中有此，亦多奔波之劳。尤其马星如落在时上，为马逢边寨，军人与常出差者，镇守边疆之将士，其马星多在时上。故马星不能多，多则主奔波劳苦之象。妇女马星多更是身心不安，住无定处，乃不利之象。四柱中马星，分有合与有冲两种。马星被合，如马被拴住，想走不能，则有马星就如同没有一样。马星受冲，如马受惊，奔驰更烈。马星会吉星则增其吉，遇所喜之辰，或财官印绶，皆主速发。若遇凶星更凶，遇所恶之辰，或与枭神劫财等相偕，亦倍增其凶。唯有带剑锋（亦凶星，与太岁同一宫，太岁所在之辰，即为剑锋所在之辰。）者，称为“马头带剑”，有镇守边疆之望。

6. 咸池（桃花）

桃花主人漂亮风流，聪明好学又慷慨大方。

桃花指三合会局第一支的前一位。即寅午戌见卯，申子辰见酉，亥卯未见子，巳酉丑见午是也。年支、日支均可，卦爻则以日辰为主，其查法类似华盖与马星查法。桃花有墙内墙外之分，墙内桃花不易被折，故少惹是非；墙外桃花易为行人攀折，多惹是非。

7. 羊刃

羊刃者，劫杀也，其有喜有忌。羊刃劫杀多主灾星（灾祸不祥）之事，但如得卯生羊刃，则为重权在握，故为喜。

甲羊刃在卯，乙在寅，丙戊在午，丁己在巳，庚在酉，辛在申，壬在子，癸在亥。

羊刃之论，以日干为主。如甲日生人，四柱中见卯，为羊

刃。余类同。

8、将星

以日支为主，即三合会局中的中间一支。如寅午戌见午，巳酉丑见酉，申子辰见子，亥卯未见卯是也。古歌云：“将星文武两相宜，禄重权高足可知”。虽为吉星，然与凶星会，亦足增凶星之火焰。

9、三奇

古歌：“天上三奇甲戊庚，地下三奇乙丙丁，人间三奇壬癸辛”。凡四柱天干，三字全者入局。三奇一般为吉象。

10、禄神

禄者，福禄食禄也，有禄者为福之征也。凡天干遇阴阳五行相同之支即是。故甲禄在寅，乙禄在卯，丙戊在巳，丁己在午，庚在申，辛在酉，壬在亥，癸在子。唯戊见辰戌，己见丑未，不为禄神，其禄神寄于巳午，以巳午火能生戊己土，随母得禄之义也。辰戌丑未乃四季杂气所在，禄而不专，故禄神不居也。

11、六甲空亡

以日辰为主。先推日主在何旬中，即可知何支为空亡，若年月时中见此支，即名空亡。如甲子旬中无戌亥，甲寅旬中无子丑，甲辰旬中无寅卯，甲午旬中无辰巳，甲申旬中无午未，甲戌旬中无申酉是也。其详细情况见前文旬空。空亡虽系恶煞，但吉凶须视格局而定。

12、四大空亡

甲子甲午旬中无水，甲寅甲申旬中无金，故甲子甲午旬中生人见水，甲寅甲申旬中生人见金，谓之四大空亡，犯者主夭折。

13. 天罗地网

多主犯刑法或病伤之苦。辰为天罗，戌为地网。辰人见巳，巳人见辰为天罗，戌人见亥，亥人见戌为地网。火人逢戌亥为天罗，水人逢辰巳为地网。男忌天罗，女忌地网。

天罗地网之说，或以年支为主，或以日支为主，二者俱通。凡见者均不吉，命运多蹇滞，并遇恶煞而又五行无救，主夭亡，行运亦忌。其查法与天乙贵人同。

14. 十恶大败日

为不利之日，古人以为凡遇之者，主“仓库金银化为尘”，即花钱如流水，不会持家。

甲辰，乙巳，壬申，丙申，丁亥，庚辰，戊戌，癸亥，辛巳，乙丑。凡此十日生者，即遇大败之日。

五、命宫、流年与大小运

四柱中的推大小运、命宫流年等法，在六爻卦法中亦常被使用，故在此亦略作介绍。

1. 推命宫法

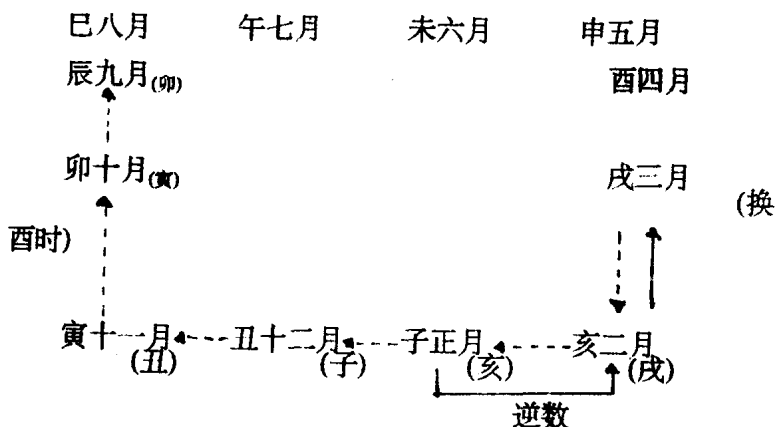
可应用手掌图（见第255页图），由手掌的子位起正月，逆数上去到所生的月，再就那一位改作所生的时，顺数下来，数到卯时为止，所止的位的字，便是命宫的地支。再依照由年循月干之例，推得其天干的一字。可图示如下：

巳八月	午七月	未六月	申五月
辰九月			酉四月
卯十月			戌三月

寅十一月 丑十二月 子正月 亥二月

今举一例试说明之。例如：某造甲子年三月某日酉时生人，请推其命宫。

依图，以子位作正月逆数，到三月是在戌位。以戌位作为出生之时（酉）位，再顺数下来，到卯时是在辰位，故辰字为命宫地支。再依前文介绍的四柱年上起月法，“甲己之年丙作首”，该年甲子，则配辰字的干是戊，戊便为命字的天干，故该造命宫二字乃戊辰。上法图示为：

——→ 逆数 - - - - - → 顺数

2. 推流年法

在哪一年算命起卦，本年的干支便是流年。如某人生日天

干为庚，于乙卯年算命，其流年便是乙卯，庚金见乙木，即遇我所克者，别称为正财。又生日丁丑，于丁酉年算命，丁与丁同，为比肩等。

3. 推大运法

要知道某人一生中每一时期运气好坏，就必须推排大运。一个人不一定生下来就起运。有三岁起运者，亦有晚到十岁方起运者。推算大运起行的岁数，是从生日起。若是阳年生的男或阴年生的女，则顺数到未来截止，以三日为一岁。若阴年生的男或阳年生的女，则逆数到过去截止，也以三日为一岁。遇有多余或不足，须加说明；一时为十天，一日为四个月。

大运用干支表示，每运二字，各管五年吉凶。大运干支根据生月干支推排，顺数者由下一字顺排，逆数者由上一字依次逆排。例如某人生月是乙卯，顺数大运是丙辰，丁巳，戊午等，逆数则是甲寅，癸丑，壬子等。若该人从三岁起运，则三岁到十三岁为一运，十三岁到二十三岁为一运。顺数的话，此两运干支为丙辰、丁巳；逆数为甲寅、癸丑。依次后推，直到该人死亡，其运方止。

那么，某人何时起运，又怎样确定？我们以前文曾用过的一个例子来加以说明。前文提到某造生于清宣统元年七月三十日未时，男性。按：该年为己酉年，干支俱为阴（一般以干为主），男性生于阴年，应逆数。从他生日逆数到过去最近节令，即从七月三十日倒数到七月二十四日的白露节（注意节令为当月节令），共得六天，按三日一岁，合二岁，即该人从二岁起运。但据万年历记载，该年白露节在申时，而他为未时生，尚差一时，一时为十天，即差十天。该造七月三十日生，欠十日，即在七月二十日交运，故须注明该人每逢甲巳之年七

月二十日未时交换。这样，可给他大运列单如下：

乾造清宣统元年七月三十日未生									
丁丑日	四十二岁起戊辰	丁未时	七十二岁起乙丑	巳酉年	二岁起运壬申	癸酉月	三十二岁起己巳	大运二岁扣足欠十日每逢甲巳之年七月二十日未时交换	
	五十二岁起丁卯		六十二岁起丙寅		十二岁起辛未		二十二岁起庚午		

4. 推小运法

推小运法较简单。阳男阴女顺行，阴男阳女逆行，方法与推大运相同。不同之处是：小运以时为纲，每年行一甲子。如辛丑年辛卯时生人，男命应逆行，一岁为庚寅，二岁为己丑，三岁为戊子，四岁为丁亥，余类推。若为女命则顺行，一岁为壬辰，二岁为癸巳，三岁为甲午，逐次类推。

第十一章 六爻卦法（下）

六爻卦法既为我国《周易》预测的大宗之法，经过几千年历史的积淀，其内容已臻博大精深之境，仅名词术语几可令好此者精研之，细究之，历时旷久而后方可有成。以本书的宗旨和体例论之，故不可能在有限的篇幅内，容纳如此繁多的内容。为此，笔者面对先贤时哲的宏论高见，只好忍痛割爱，精择其警隽者以 读者诸君。

一、诸爻持世与六亲动变

卦有六爻，中纳世应，已为大家所熟知。世爻为自己，自然以兴旺为佳，世旺，则作事亨通，求谋称意。若再能得日、月、动爻、用神生合，即使得其一种，也犹如锦上添花，光彩动人矣。反之，世爻若遇旬空或月破，又休囚无气，当然不吉。要是再遇到刑冲克害，那简直就是顶风偏又船漏，实属凶上加凶。

世爻应爻，相生则吉，相克便凶，若能比和，则谋事可为。凡世动世空，我心不实；若应动应空，他人不实。世爻受克，不利己身；应爻遇克，不利他人或事。

六爻之中，若父母爻持世（即世爻为父母爻所临之爻，下

同)，父母为辛苦之神，主劳碌奔波，婚难就嗣亦乏。如果卦中财旺官动而生之，则利文途宜赴试。财动而克世，必无贤妇，且寿亦不长。

子孙爻持世，子孙为福神，故无忧无虑，飞灾横祸俱化为尘，随风荡去。然子孙乃剥官制鬼之神，故不利求名求官。

官鬼爻持世，官鬼乃忧患之神，故临身之事难安，无病也遭官，财物常失散。若入墓则更为难堪，但能逢冲则化险为夷。求名求官，则最喜官鬼爻持世。

妻财爻持世，妻为内助，财乃财神，财者养命之源，固不可没有。财爻持世主财荣，若遇子孙爻明暗动生之，更是身强财旺，利求官问讼；但不利文书，且克父母。妻动而变兄，则万事为凶。

兄弟爻持世，其于五行克妻劫财，乃劫财之神，破财之患，伤妻之主。故凡遇兄弟爻持世，切莫求财，还须谨防克妻破财。如果官兴官旺，或者兄弟化官化鬼，就更有凶灾。

一卦六爻，分排六亲，万事测占，各有其用。六亲取用之法，略述如下。

父母爻：测宅宿为堂栋，测父母为用爻，测兄弟为相生，测妻财为外家，测子孙为杀忌，测婚姻为议书，测本身为祖荫，测仕官为宣令，测求官为助文，测词讼为状子，测交易为契约，测行人为书信，测买卖为方向，测求谋为头绪，测出征为将为旗。

妻财爻：测家宅为厨灶，测本身为内助，测买卖为货物，测婚姻为嫁妆，测仕官为俸禄，测求财为财兴，测父母为杀忌，测妻妾为用爻，测仓库为粮食，测词讼为生发，测盗贼为赃物，测行船为装载，测出征为辎重。

兄弟爻：测家宅为门廊，测本身为比劫，测出行为伴侣，测买卖为不利，测谋事为竞争，测妻妾为杀忌，测兄弟为用爻，测子孙为助爻，测求财为劫神，测遗失为隔神，测开店为掌事。

子孙爻：测家宅为廊舍，测本身为平安，测举选为剥文，测买卖为行市，测婚姻为克夫，测妻妾为内助，测行人为随从，测疾病为医生，测谋旺为结果，测盗贼为捕人，测出征为兵卒，测官讼为和解，测子孙为用爻，测行船为底水。

官鬼爻：测家宅为厅堂，测本身为阻滞，测婚姻为媒妁，测仕官为官职，测疾病为异病，测词讼为鬼贼，测出征为敌手，测官名为用爻，测兄弟为杀忌，测行船为桅舵。

世间万物，唯动永恒，动则有变，变而化之，妙用无穷。父母爻本克子孙爻，如果发动则克害更凶。遇此测婚测子均不利，其买卖徒劳心力，浪费精神而无所得。测行人则见书信动。论官告状有理，利考试，可金榜题名。

子孙爻克官伤名，其发动更凶。然利于求医治病，出行买卖平安，产妇易生子易养，官讼可私和。但不利求官，女测不利其夫。

官鬼爻克制兄弟，若发动，兄弟难存，既不利婚，又不利病，耕种难获，出外见灾，官非囚击，买卖财轻，走失难寻，多生暗昧之事。

妻财爻既克父母，又克文书，应举求名遇发动，则为一场虚，经营求财为大吉。利婚姻，利生产。测行人在外身将动，失物未出家门，是病人必脾胃有病。

兄弟是劫财克妻之患，求财求婚，最忌兄弟爻发动；问病，难愈多灾；应举夺标最忌。

六亲有动则有化。父母动化父母，化进神利文书。化子不伤，化鬼迁举，化财忧尊长。

子孙动化退神，为泄气，人财不称情。化父母，田桑败，化财加倍荣。

官鬼化进神，禄来求官快，化财测病凶，化父母文书遂，化子必伤官，化兄家不睦。

妻财化进神，钱财年年进，化官忧虑多，化子笑哈哈，化父母不利家长，化兄当破财。

兄弟动化退神，无所忌；化父母，妾奴惊，化财财未遂，化官弟有灾，化子事如意。

二、爻之生克冲动变

卦有六爻，爻纳干支，则必然具有五行属性和生克关系。又每卦六爻，常有爻变，爻变则卦亦变。爻之动变其于断卦，所施之影响至大至要，卜占者岂能不知之乎？今述其大要如下，以供大家研究参考。

1. 爻之五行生克

五行相生者，有互相资生、资助、相好、相和、相救、和平共处、长期共存之意。生我者，我得利，我生者为泄气，为耗失。凡世爻及用神宜于逢生，如得月建、日辰之生，得动爻之生，动化回头生等，俱为吉庆之事。

相克者，为相害、相制、相损、相冲、相欺等不利之象。受克者，既有自身的祸殃，也有家庭之灾患，如官灾牢役，疾病破财，丢官失职，克夫克妻克子及伤身之灾等等。小自百事不顺，忧患无穷，大至身残体废，死亡断命，不一而足。

凡克我者，为忌神、仇神。此二者，均为凶杀之神，害命之神，遇宜逢克。如月建克之，日辰克之，动爻克之，或动而化回头之克等，均能多少为用神世爻减轻灾患。在五行相克中，特别是当用神受克时，有时候卦中可自行化解，譬如忌神受日、月或动爻制住而无能力克用神，有时忌神动化出相合，其贪合忘克；有时化出相生之爻，其贪生忘克等。凡遇到这些情况，用神化险为夷，自属求之不得。

2. 爻之生克冲合

卦和六爻，有生有克，有冲有合，这是自然的规律。世间之事，无不处于对立统一之中，没有生，就没有克；没有克，也就无所谓生。冲与合亦是如此。因此，生克冲合，是事物发展最正常也最普遍的现象之一。

现以乾卦为例：乾为天

父母戌土	世
兄弟申金	
官鬼午火	
父母辰土	应
妻财寅木	
子孙子水	

如果是自测吉凶的话，以世爻为用神。世爻戌土为自己之身，宜于旺相，最怕休囚冲克。宜午火相生，最忌寅木克之。又不宜世落空亡，更忌月破，月破为身破也。故此戌土世爻有四种生克冲合。《增删卜易》谓：

“一，月建能生克冲合，此世爻戌土，若在寅卯月，则被寅卯之木克伤，为之不利。若在辰月，辰土冲戌土，谓之月破，百无所用。若在巳午月，火能生戌土，谓之火旺土相，世

爻旺相，诸事亨通。若在丑未月，此二土旺相能扶为吉。若在戌月，谓之世临月建，此为旺相，诸事吉。若在申酉亥子月，戌土为泄气之地，世休囚无力。

“二，日辰能生克冲合，此世爻戌土，若在寅卯日，寅卯之木能克戌土，谓世爻受伤，不利之象。若在辰日，辰土冲戌土世爻，谓之暗动。若在未丑之日，遇土而帮扶，戌土亦为得助。若在巳午日，戌土临日建当令得权。若在申酉亥子日，此戌土泄气。谓之日建能生克冲合也。

“三，卦中之动爻能生克冲合；此世爻戌土，遇二爻寅木发动，能克戌土；四爻午火官星发动，能生戌土；第三爻辰土发动，能冲戌土。谓之动爻能生克冲合用神。

“四，世爻发动，变出之爻能回头生克；世爻发动，而动必变，变出午火，谓之回头生世；变出寅木，谓之回头克世，变出辰土，谓之回头冲世；变出卯木，谓之合世。此谓之用神自动变出之爻，能生克冲合用神”。

以上，若得四处全来生合用神，诸事都吉。若有三处相生，一处相克，吉。若有两处克，两处生，须看原神的旺衰。原神旺，则以吉断。忌神旺者，可作凶断。若遇三处相克，一处相生，若相生之爻旺相，为克处逢生。若四处俱来克者，大凶。

3. 卦变生克。

卦变者，有变生，变克，变库，变绝，变比和之分。卦象为大象，大象吉者，吉而又吉；大象凶者，凶且遭殃。克少生多者，为大象吉，生少克多者，为大象凶。大象凶，在月内或许还无妨，出月便遭殃，化回头者，则更凶。凡卦化回头克，不论用神衰旺，都以凶断。如震变乾，乾金回头克震木，为大

象不吉。

4、动静生克

六爻安静，旺相之爻，如人之身强体壮有力，可以生得休囚之爻，也可以克害休囚之爻。

卦有动爻，能克静爻；即使静爻旺相，也不能克动爻。静者如坐如卧，动者如行走，为有力之象，故动克凶。

5、动变生克冲合

凡卦有动爻，动而必变。变出之爻生克冲合本位之动爻，不能克他爻，而他爻与本位之动爻，也不能生克变爻。例：子月卯日，测得坤之晋卦：

坤为地	火地晋
子孙酉金○世	父母巳火
妻财亥水"	兄弟未土"
兄弟丑土○	子孙酉金 世
官鬼卯木" 应	官鬼卯木"
父母巳火"	父母巳火"
兄弟未土"	兄弟未土" 应

坤卦酉金发动，酉为动爻，变出之巳火为变爻，变爻之巳火能回头克本位之酉金，但巳火却不能生克其他爻。坤卦四爻丑土动而能生世爻之酉金，但不能生变出之酉金，而变出之酉金，也不能生克其他爻。能制变爻者，唯有日、月，唯日月能生之、克之、制之、冲之、合之。日月如天，掌生杀之权，能生克动爻、静爻，飞爻、伏爻，变爻，而诸爻却不能克伤日月。故《黄金策》有“爻伤日月，徒受其名”之说。在此例中，子水月建能克世爻变出之巳火；卯为日，建能冲克变出之酉金。

6. 暗动

静爻旺相，日辰冲之为暗动；静爻休囚，日辰冲之为日破。凡暗动，有喜有忌。用神休囚，得原神暗动相生，忌神暗动生原神，原神暗动生用神，此谓之喜。用神休囚无助，又得忌神暗动克之，皆谓之凶。

暗动者，如人之私下作事，福来而不知，祸来而不觉。因此，凡遇到忌神暗动克世爻，克用神者，应提高警惕，多加防范，小心为妙。

7. 独发独静

一卦之中，五个爻不动，一个爻动，谓之独发。五个爻都动，仅一个爻不动，谓之独静。若卦中有一爻明动，有一爻遇日辰冲而暗动，不为独发。倘卦中六爻安静，有一爻遇日辰冲而暗动，亦为独发。独发独静，不过观事之成败迟速而已。生者事成，克者事败；静者应迟，动者应速。至于吉凶，当看用神。

一卦六爻安静，又无日辰冲动，为尽静。六爻全动者，为尽发。尽静者，如春花含蕊，人未见其妙，故静者美。尽发者，如百花齐放，人多见其艳，一遇狂风，陡然而损，故常咎。然尽静尽发，仍以看用神及世爻为主断事。

三、反伏与卦身

1. 卦爻之反吟

卦爻反吟，实际上就是卦变冲克和爻变冲克。卦之反吟者，内外动而反吟，有乾变巽，巽变乾，坎变离，离变坎，震变兑，兑变震，坤变艮，艮变坤。或问，坤艮俱为土，为何相

冲？《卜筮正宗》：“艮卦坐于东北，艮右有丑，艮左有寅；坤卦坐于西南，坤右有未，坤左有申。二卦相对，有丑未相冲，寅申相冲”。

爻之反吟者，内外卦而反吟，如子变午，午变子；丑变未，未变丑；巳变亥，亥变巳；辰变戌，戌变辰。二者不同之处是：卦变反吟，就是卦变相克，如乾变巽，为金克木，而卦中六爻间并不一定都变为相冲相克；而爻之反吟，就是卦和爻都同时变为相冲相克，如坤变巽，巽变坤，观变升，升变观等，其卦中之爻，互相发生你冲我克。故凡卦变相克，卦爻之五行都变为相冲相克者，为爻之反吟。

卦之反吟，又有外卦反吟内卦不变者和内卦反吟而外卦不变者。

卦之反吟，不管是内卦反吟，还是外卦反吟，都只是卦爻中地支发生互相冲克，与六亲无关。卦变时，六亲仍按主卦六亲的方法排列。

凡卦与爻都遇反吟者，为内外不安之兆。外卦反吟外不安，内卦反吟内不宁。测彼此之情者，内卦反吟，我乱他定；外卦反吟，他乱我定。总之，凡遇反吟之卦，百事不顺；若用神化回头克，卦变克者，实为大凶之兆。

2. 卦爻之伏吟

卦之伏吟，则是卦变而其六爻地支五行不变。共分内、外伏吟，外卦伏吟和内卦伏吟三种。

内外卦伏吟，有乾与震，无妄与大壮。即卦变但卦内外六爻地支五行不变。

外卦伏吟，有恒与姤，小过与履，归妹与履，丰与同人，讼与解，否与豫。

内卦伏吟，有屯与需，泰与复，大有与噬嗑，随与，大畜与颐，小畜与益等。

伏吟之卦，其六亲变化，仍按主卦之六亲方法排列。伏吟之卦，皆主忧虑呻吟之象。其内伏吟，内呻吟；外伏吟，外呻吟；内外伏吟，内外呻吟。凡遇之，都不能称心如意。测彼此之情者，内卦伏吟，我心不快；外卦伏吟，他心不安。欲知吉凶，看其用神生克和细看用忌伏吟。

3. 卦身

卦身之法，诸书不一。或主张不用卦身，只重用神。认为一卦之中，看世应用神就可以了，不必再讲卦身。如果用神不吉，卦身吉，或者相反，则以谁为主？即出现矛盾时，难以定论，故不如不用。但也有强调卦身重要者。如《卜筮正宗》即认为：“卦身之爻为占事之主，若无卦身，则事无头绪，倘卦身受伤，其事难成”。如此说来，卦身之法，似乎也不可全废，最起码可作为断卦时的参考。

《卜筮正宗》记载定卦身之法为：“阴世则从午月起，阳世还从子月生；欲得识其卦中意，从初数至世方真”。

“阴世则从午月起”，是定阴爻持世的卦的卦身方法。就是说，凡遇阴爻持世之卦，则从卦的初爻上起午，二爻起未，三爻起申……依次数之，一直数到世爻为止。数到世爻时停在那个地支上，卦中有该支之爻就是卦身。定阳爻持世卦的卦身之法，以初爻定子水，其法与阴爻持世方法同理。

一卦之中，卦身情况有四：

(1) 一个卦身者。

(2) 两个卦身者。其卦身定法同一个卦身者。

(3) 以伏神为卦身。有的卦中无卦身，就须从各宫首卦

中去查，就如查伏神一样。查出伏神在第几爻上，就写在第几爻（主卦）旁边。

（4）全无卦身之卦。即卦中无卦身，用伏神也查不出卦身，是为无卦身之卦。如大过卦。

卦身的吉凶断法同用神一样，离不开阴阳五行生克制化的法则。卦身旺相，生卦身者，则吉；反之则凶。

四、测来意与定应期

卦成之后，根据六爻所主，可推知求卦者欲问何事，这就叫测来意。《周易》预测，占者要准确推知来人之意，其难度自然很高，但却并非不可能作到。那么，如何测来意？古人对此虽有论述，但多零散疏略。唯《卜筮正宗》中之《何知章》，尚较完整系统；故录之如下，供大家作测来意时研究参考之用。

何 知 章

何知人家父母疾，白虎临爻兼刑克；
何知人家父母殃，财爻发动杀神伤；
何知人家有子孙，青龙福德爻中论；
何知人家无子孙，六爻不见福神临；
何知人家子孙疾，父母爻动来相克；
何知人家子孙灾，白虎当临福德来；
何知人家小儿死，子孙空之加白虎；
何知人家兄弟亡，用落空亡白虎伤；
何知人家妻有灾，虎临弟兄动伤财；
何知人家妻有孕，青龙财临添喜神；

何知人家有妻妾，	内外两财旺相决；
何知人家损妻房，	财爻代鬼落空亡；
何知人家讼事休，	空亡官鬼又休囚；
何知人家讼事多，	雀虎持世鬼来扶；
何知人家旺六丁，	六亲有气吉神临；
何知人家进口口，	青龙得位临财守；
何知人家大豪富，	财爻旺相又居库；
何知人家田地增，	勾陈入地子孙临；
何知人家进产业，	青龙临财旺相说；
何知人家进外财，	外卦龙临财福来；
何知人家喜事临，	青龙福德在门庭；
何知人家富贵昌，	临财旺福青龙上；
何知人家多贫贱，	财爻代耗休囚见；
何知人家无依倚，	卦中福德落空死；
何知人家灶破损，	玄武代鬼二爻困；
何知人家锅破漏，	玄武入水鬼来就；
何知人家屋宇新，	父入青龙旺相真；
何知人家屋宇败，	父入白虎休囚坏；
何知人家墓有风，	白虎空之巽巳攻；
何知人家墓有水，	白虎空之临亥子；
何知人家有香火，	卦中六爻不见火；
何知人家无风水，	卦中六爻不见水；
何知人家两灶户，	卦中必主两重火；
何知人家不供佛，	金鬼爻落空亡决；
何知两姓共居屋，	两鬼旺相卦中堆；
何知一家有两姓，	两重父母卦中临；

何知人家鸡乱窜，	螣蛇入酉不须疑；
何知人家犬乱吠，	螣蛇入戌又逢鬼；
何知人家见口舌，	朱雀持世鬼来掇；
何知人家口舌到，	卦中朱雀代木笑；
何知人家多争兑，	朱雀兄弟推世应；
何知人家小人生，	玄武官鬼动临身；
何知人家蓄贼徒，	玄武临财鬼来扶；
何知人家灾祸至，	鬼临世爻来克世；
何知人家痘疹病，	蛇爻被火烧定；
何知人家病要死，	用神无救又入墓；
何知人家多梦寐，	蛇代鬼来持世；
何知人家人投水，	玄武临水杀临鬼；
何知人家有吊颈，	蛇木鬼世爻临；
何知人家孝服来，	交重白虎临鬼排；
何知人家见失脱，	玄武代鬼应爻发；
何知人家失衣裳，	勾陈玄武入财乡；
何知人家损六畜，	白虎代鬼临所属；
何知人家失了羊，	五爻丑鬼落空愁；
何知人家失了鸡，	初爻代鬼玄武欺；
何知人家无牛猪，	丑亥空亡两位虚；
何知人家无鸡犬，	酉戌二爻空亡倦；
何知人家人不来，	应爻俱落空亡排；
何知人家宅不宁，	六爻俱动乱纷纷；
仙人造出何知章，	留与后人作饭囊；
祸福吉凶俱有验，	时师句句细推详。

《系辞传》云：“以定天下之吉凶，成天下之亹者，莫大乎蓍龟”。世间之事，有吉有凶，有好有坏。未来祸福之出现，必在一定的时间、场合和有关事件上显示出来。《易》占之宗旨，在于数往知来；以趋吉避凶，然则不知吉凶之时间，又何以趋之避之？故确定卦测之事的应期，实为至关重要之事，可不慎哉！

六爻卦法应期确定之法多且复杂，据邵伟华先生的总结归纳，主要有以下五种，今转录之于后。

1. 生克应期

卦有六爻配六亲，六亲为取用神之用。世为自己，应为他人，用神为所测之事。定测事之应期，主要以世爻用神为主，看是何爻生世生用。从吉凶之事讲，世爻用神宜生不宜克，生者吉，克者凶。原神临长生帝旺之地而生合世爻用神，福禄倍增；忌神临长生帝旺之地而克世用，则祸来不小。

(1) 生世用之应期

凡测喜庆之事，世爻及用神喜临日、月、动爻、化回头之生。其应期定法：自测病，以世爻丑土为用神，巳午火为原神，可定巳午火生丑土之时，为病愈之应期；若巳午之原神被亥子水所克，必待冲去亥子水，或亥子水入库之时，为病愈之应期；若巳午火旬空月破，待出空填实逢合之时，为病愈之应期；若巳午火贪合忘生，待其逢冲之时，为应期；若巳午火入库化库，待其冲库之时为应期；若巳午火原神不现，待出现之时为应期；若巳午原神静而不动，后逢巳午之时，为应期。

(2) 克世用之应期

测吉凶之事，克世克用为凶。但不能一律把克世克用都视为凶，一定要看是测何事。如测行人何日回，就有用神克世人

即回之说。测官讼之事，以官鬼爻为用神，官鬼为克我之人，如果官鬼用神受克，不但不为凶，反而为吉。

凡克世用者，为忌神。世用是木，忌神必是申酉之金，故必在申酉之时，为发生凶灾之应。如测病，世为卯木，申金为忌神，必临申酉日、月之时，为受克之应；若申酉配忌神，得仇神日、月、动爻之生，此为受克之应；若申酉遇旬空月破，必待出空填实逢合之时，为受克之应；若忌神化长生，临长生之时，为受克之应；若忌神申金化酉金，必临酉金之时为受克之应。忌神化退忌冲，酉金动而化申，有逢寅冲动而应者，也有逢申而应者。总之，测凶危之事，宜忌神逢库，入库、化库，逢休囚死地、化退化绝化死化合为好。

2. 旬空应期

旬空，有吉有凶。凡测吉凶，遇世用旬空，其事在出空、填实之年月日时成（吉成凶来也）。

用神旬空发动，则出旬值日成事；用神动而逢空化空，待出空之期应吉凶；用神空而逢合，必待冲开之期应吉凶；用神空而逢克，必待出空或制杀之期而应吉凶；用神空而入库，必待冲库之期而应吉凶。

3. 逢合应期

逢合，有三合、六合之分。凡测喜庆之事，喜三合六合；测忧疑病患、出行、行人则不宜逢合，忧疑病患逢合，难解难结；出行、行人遇合为绊神，动而不动，回而有绊。三合六合，生合世用为吉，克冲世应者为凶。原神、用神入局为吉，忌神、仇神入局为凶。

三合者，申子辰合化水局之类。预测时，若当日卦中用神或动而成三局，或临日月三合局全者，当日应之吉凶；三合局

有一爻冲破者，必待逢合之期应之吉凶；如一爻静，二爻发者，必待一静爻值日，应之吉凶；一爻静而逢空，或动而化空，必待出空之期应事之吉凶；如空而逢合、静而逢合，必待冲期应事之吉凶三合自合，或与月日合者，必待冲合之期应事之吉凶；如入库或动而化库，必待冲库之期应事之吉凶；如化绝或有一爻绝者，必待生旺之期应事之吉凶。又必世用在局内，或局生合世用为吉；局克世用则为凶。

六合者，子与丑合之类也。如用神临卯发动，后遇卯、戌之时为应期。

4. 逢冲应期

逢冲系指六冲，冲则有喜有忌。凡喜庆之事不宜冲，冲则必散；凡官讼忧愁之患宜冲，冲散为吉。近病逢冲愈，久病逢冲死。

用神逢冲，在逢冲之期，应事之吉凶；用被冲空，在填实之期应事之吉凶。如用神为寅不动，后逢寅、申之日月为事之应。

5. 三刑应期。

三刑主凶灾祸患之事，遇之其灾不轻。三刑有两爻相刑，有三爻刑的。如寅刑巳，巳刑申，申刑寅；子刑卯，卯刑子等，为二爻相刑；寅、巳、申俱全和一子刑三卯、三卯刑一子者，为三爻相刑。

世用遇刑，值日之期为凶事之应；三爻有一爻旬空，出空填实之期，为凶事之应；三爻有一爻入库时，冲库之期，为凶事之应；三爻有一爻休囚，遇生旺之期，为凶事之应等。

第十二章 易占之流衍与变异

我们已知道,《周易》是一部神奇莫测的“天书”。它在中国历史上所生发出来的影响,在五四新文化运动以前,曾弥漫于意识形态的各个领域,深嵌到国人生活的一切方面。可以说,如果不知道《周易》,不了解阴阳消长和五行生克的思想,那也就几乎无法理解中国的文化体系。

我们也知道,中国历史悠久绵长,有文字可考者长达三千余年。其间,中华文化虽然经历了与外来文化的多次接触、碰撞、冲突、调合,但它固有的特质和方向,基本的骨架与面目,却没有发生多少根本性的改变,更未出现过毁灭性的中断。

这是一个永远孕含着迷人魅力的奇迹。

作为中国文化有机构成的一部分,中国的神秘文化也是如此!

而《易》与阴阳五行是中国神秘文化的脊梁。

确实,在长期的历史发展过程中,我国的神秘文化同样也是源远流长。在这块东方的古老土地上,不知曾诞生了多少民间方术。仅以占测吉凶知世论命方面来说,占龟、易筮、占星、解梦、面相、论命、风水、拆字、抽签、望气、风角等等,举不胜举。大凡流传至现在的占卜术中,我们几乎都可以

从中看出《周易》影响的痕迹；也不难发现，阴阳五行思想在其中又占有多么重要的地位。

因此，论及《周易》的流衍，阐述它对民间文化诸方面的影响，便不能不把目光的焦点放在对民间方术的解析上。当然，学理上的探讨，不在本书论述的范围之内。我们只想对所谓的易占的支裔流亚，择其要者，略作介绍；以拓宽大家了解的范围，为读者朋友们提供一些纵横联想和自由生发的基础知识与基本材料。

一、面相：观人知命的“奇”术

我们已经知道，人类对于自身未来的命运，从来就有着极强烈的探求欲，面相术就是达到这一目的的手段之一。

所谓面相，按王充的说法，就是“案骨节之法，察皮肤之理，以审人之性命”。它包括相面、手纹、脚纹、相骨、论痣等等方面。总之，是通过观察分析人的身体状况，以推断人的未来命运的吉凶祸福。

面相术在我国，其渊源极为悠久，这在汗牛充栋的历史文献中可以找到大量的证据。儒家的亚圣孟子就曾说过：“存乎人者，莫良于眸子。眸子不能掩其恶。胸中正，则眸子了焉；胸中不正，则眸子眊焉”。也就是说，观察一个人的眼睛，就可以判断一个人的正邪善恶。眼睛明亮，则胸怀正直；眼睛昏暗，则胸怀不正。这已经多少带有些面相术的味道了，而事实上这段话确曾被历代相术著作不断引用。大约在春秋战国时代，就已出现了许多面相术家。《左传》文公元年记载，周内史叔服曾为公孙敖两个儿子相面，楚令尹子上曾以相术论楚王

不应立商臣为太子。同书宣公四年、《逸周书·太子晋解》、《史记》等书篇，关于相面案例的记载甚多，可以想见，此时面相术已比较成熟，故蔚然风行，流传于诸侯各国。

《汉书·艺文志》载有《相人》二十四卷，表明最迟在汉代，面相术已被人总结成颇有系统的理论，并著书问世。从此后，有关相术的著作代有新作，连续不绝。而从文献记载来看，秦汉间懂相术的人物比比皆是。如吕公之相刘邦而嫁女，无名老人之相吕雉母子贵不可言，许负之之相薄姬当生天子，又相周亚夫终被饿死等，这样的例子实不胜枚举。东汉哲学家王充就认为，命运并不难知，只要观察一个人的骨骼形体和皮肤纹路，就能对该人的命运作出判断，而且“无不应者”。东汉末年的王符也对相术十分信奉，以为“骨法为禄相表，气色为吉凶候，部位为年时”。

魏晋南北朝时期，面相术有了进一步的发展。三国时的管辂、朱建平、张裕、刘琬，晋宋时许多无名相家，南朝的萧惠开、王俭，北朝的张秀等，他们的相人活动，史籍所载，历历可考。

至唐代，袁天纲以相术而出名。当武则天在襁褓中时，袁就相她“龙睛凤颈，贵人之极也”，又云“若为女，当为天下之主也”。另一位相术家张憬藏，“少工相术，与袁天纲齐名”。郑樵《通志》载有《袁天纲相书》七卷。凡此种种，说明唐代面相之术相当盛行。

到了宋代，有关相术的著作已极其丰富。郑樵在《通志·艺文六》记载了七十三部相术书，凡193卷，中有两部未言卷数，署名者（不论真伪）共十二部。这可以说是对宋代以前相术著作所列的总结性清单，其卷帙之浩繁，简直令人眼花缭乱

目不暇接。

北宋初年，久负盛名的道教人物陈抟，据说就为赵匡胤看过相。他曾拜一麻衣翁为师，学习相法，后世流传甚广的《麻衣相法》一书，大约就与此有关。

元明之交，袁珙以相术著名当世，据载，他“在元时已有名，所相士大夫数十百，其于死生祸福，迟速大小，并刻时日，无不奇中”。“其法以夜中燃两炬视人形状气色，而参以所生年月，百无一谬”。简直就神奇得不得了。其子袁忠彻，

“幼传父术”，也享有盛名。袁珙在明成祖时，官拜太常寺丞，“所居鄞城西，绕舍种柳，自号柳庄居士”。世传的《柳庄相法》一书，便与袁氏父子有关，该书与《麻衣相法》，在明清以来，流传民间，脍炙人口，影响极大。

清代以后，面相之风盛行不衰，相术著作层出不穷，其中陈澧钊所著《相理衡真》十卷，可说是相术著作的集大成者。直至本世纪三四十年代，江湖上仍暗传《玄关》一书，命相之士视为秘籍利器，不肯轻易示人。解放后，面相术一度被作为封建迷信活动而遭取缔。但在改革开放的今天，我们仍会在城乡僻角看到相士们频繁活动的身影。

面相术有其一套非常系统的理论与方法。古代相术以人的眉、眼、鼻、口、耳为五官，它们分主一个方面，即眉为保寿官，眼为监察官，耳为采听官，鼻为审辨官，口为出纳官。一个人五官的好坏及合谐与否，不仅能显示出该人的智慧愚蠢，而且能预示其一生的富贵贫贱。《大统赋》云：“一官成十年之贵显，一府成十载之富荣”，就是指只要有一官生得好，便有十年好运。如果五官俱好，自然可享受一世的荣华富贵。当然，五官须进行整体的综合分析，而不可单独割裂开考察。

对于人身的各方面，相术均有较系统的归纳分析。如眉有轻清眉、尖刀眉、短促秀眉、八字眉、龙眉、疏散眉、罗汉眉、扫帚眉、剑眉、柳叶眉、狮子眉、卧蚕眉、新月眉等等划分，每种眉的吉凶祸福均有系统的论述。其它如人的眼、鼻、耳、口、头、额、印堂、法令、唇、舌、颊、发、骨、肉、纹、声、气、色等，也都是如此。在进行归纳分析时，五行学说给面相术的影响至为重大；当然，阴阳学说也得到广泛的应用。古代相术中，常把人归纳为一定的类型，一种归纳是金木水火土五行相法，另一种归纳是飞禽走兽相法。可见五行说在相术中占有举足轻重的地位。

相术在历史上的作用，对社会上层来说，一可以在乱世之中识别所谓的“真龙天子”，二可识别当生贵子的帝妃与贵夫人，三可以识别继承帝位的王储，四可以识别所谓的封侯之相命将之相，五可以识别所谓的反骨，反相。但对社会下层的普通民众而言，最主要的当然是识别人的生死存亡福禄寿夭。

那么，相术和《周易》又有什么关系呢？初看起来，二者似乎无关；但其内在的联系，却比较紧密。我们姑且不要管它们在理论上是否有什么相通之处。我们还是先看一张相书中常有的五星六曜八卦九州五岳四渎六神月令图吧！

从图中可以看出，八卦、十二支、方位、六神、五星等，就这样被结合于人的面部以推断吉凶。易占以数的方式，利用成卦断卦等形式来论断休咎祸福，也与干支、阴阳、五行、方位、六神等有着不解之缘。占卦与相面，二者虽形式不同，但言吉凶的目标则一致，且其理论依据多有互通之处。如此说来，二者之间相互影响的事实，不是昭然若揭吗？

二、算命：命由时定的猜测

这里所说的算命术，专指以四柱八字断言祸福的“子平术”，而不包括其它算命法。

算命术的历史，我们在前文已作了简介。算命术的基本概念，如天干地支，阴阳五行，四时五方，生肖观念，神煞概念等，我们大家也都已经很熟悉了。算命术的基本方法，前文也已介绍了一部分，如八字排法、大小运、命官、流年的推算法，干支五行的化合等等。我们在此继续介绍算命术的其它基本方法。

四柱推命有一定的步骤与程序，否则便会手忙脚乱，狼狈

不堪。推命首先须立四柱，即排好八字；其次再推生克，即以日元为主，推查干支生克通变。试举一八字为例说明之，如：

年……癸丑

月……甲寅

日……己卯

时……甲子

- A、先查年，癸为阴水，日元己为阴土，土克水为偏财，写一财字于癸字旁。
- B、次查月，甲阳木，木克土，为正官，书一官字于甲字旁。
- C、再查时，甲阳木克土，为正官，书于官字于甲字旁。
- D、复查年支丑，丑为土，与己土比肩，书一比字，丑字有藏官癸辛，癸为财，辛为食神，书财食二字于比字旁。
- E、查月支寅，寅甲木，先书一官字；寅中藏有丙、戊二字，丙正印，戊劫财，书印财二字于官字另一边。
- F、查日支卯，卯宫仅一乙木，乙木克己土，乃七煞也，书一煞字于卯字旁。
- G、未查时支子，子中仅有癸水，乃偏财，书一财字于子字下。

至此，干支生克查明，尚须查五行是否齐全。此命八字中木最旺，次水土，金则唯年支藏一辛字，火则唯月支藏一丙字，故五行虽全而少金火。该四柱完整写法如下：

财癸丑比财食

官甲寅印劫

己卯煞

官甲子财

排完八字，再细推干支冲合，以为吉凶的参考。如上命中，有甲己合化土（月日及时），则书合化土三字于甲己二字间。月日地支寅卯合，书合字于寅卯间。年时两支子丑合属土，书合土二字于八字中，或用颜色笔勾丑子二字，引结于合土两字。日时地支卯子相刑，书一刑字于二字间。刑冲合害至此查毕。接下来查神煞，一般记其重要者。上例中有天乙贵人，可书于子字下。又书将星二字于卯下。又可在子下书咸池，以上具体查法见前文。

然后，便是安命宫，查行运、小限、胎元等。最后，评判吉凶。凡六亲、神煞及行运之甲子，最吉者加两圈或三圈，次吉者加一圈；吉凶参见加一圈两点或一点，欠吉者有点无圈，大凶者，加以叉。

算命术评判八字吉凶贵贱的重要前提，是定用神。所谓用神，即指日干所需要以救济它的缺陷的一种五行，不论是扶其过弱，抑其太强，抑其太过的扶，扶其太过的抑，扶其不及的扶，抑其不及的抑，都算救济，都是用神。实际上就是指生我、克我、我克、我生、同类等对日干有救济效用者。取用神之法有三：

（1）以月干上之六亲为用。唯为官不能取用。

（2）视八字生旺休囚，其最足以救本命格局之偏者为用。月干官星仍不可取用。

（3）专以月令为用神。此月令，指司令之辰。

确定了用神，还须看其生旺休囚。一般而言，生旺者，格

局吉，休囚则不吉；但不可一概而论。在具体的算命中，神趣八法是常用的重要的手法，它们是返象，照象，鬼象，伏象，属象，类象，从象，化象。所谓返象，乃指值身主用神，引至时上一位为绝之乡，谓之用而不用，皆为返象。余不例释。又有所谓格局者，仍系五行生克之理，以日为主，财官为用。各类命书所列主要格局有：刑合格，时马格，飞天禄马格，倒冲格，并栏叉格，壬骑龙背格，子遥巳格等，不下几十种。有兴趣的读者，可找有关命书查阅，此处不再一一解释。

算命术在我国，可以说历史悠久，其立论繁复，理络深奥，然细观其内容，则不出于星的崇拜、五行元素崇拜、动物崇拜三类。算命术士所用方法，也不外乎象征律、演绎法以及遁辞而已。其算命的全部先决条件，则完全依赖于四柱八字，即“以干支五行推人命运休咎”。但每一个人，只要一出生到这个世界上，他的生时（干支）便已确定了下来，亦即他一生的命运便已只能循着某种固定的轨迹演进，人的后天努力，个人的主观能动作用，便被排除在外。很显然，这只能是一种先验的宿命论的学说，在现实生活当中，其荒谬性是不言而喻的。宋人费衎在《梁溪漫志》中就此发出质疑：“一时生一人，一日只生十二人，以一岁计之，只生四千三百二十人，以一甲子计之，止有五十一万八千四百八人，亦只有五十一万八千四百八命而已。今一郡户口不下数百万，则同年同月同日同时多矣，又何贵贱贫富之不同哉？”

如果我们用现代哲学的观点去考察这一问题，也不难会弄清算命的实质所在。从广泛意义上来讲，世界上绝对没有完全相同的两个人，但同年同月同日同时甚至同一分钟出生者，其例子却并不少见。如此，按算命术的理论，又必然有命运完全

相同者，这就形成了一个无法解脱的矛盾。算命术的牵强附会，由此可见一斑。但在另一方面，人类一直在苦苦追求着数往知来、预测命运的境界。人若想控制命运，若想完全按自己的自由意行行事，那得首先知命、了解命才行。因此，算命术和其它占卜术一样，都可以看作是人类知命欲望的一种实现手段。在古代社会，人类把命运与时间（尤其是出生的时间）相联系，以时间确定命运的猜想，付诸实践，便成了众所周知的算命之术。虽然这一作法，并不能够取得成功，但却折射出人类的一种痛苦追求。从这一点来说，今人对算命术进行冷嘲热讽，却不见得会是高明之举。因为，直到今天，人类还不是一样为难以知命而焦虑？还不是一样为难于摆脱命运的控制而苦恼？

所以，算命术表达了古人对命运的一种猜想，那就是：命定于时。这样一种猜想，自然不合于理，但却颇为合情。既然人与人之间有那么大的差别，当人们无法弄清导致这些差别产生的原因时，把它归因于出生时间的不同，似乎就是顺理成章的事了。算命本为知命，但错误的知命手段却只能导致命不可知，动机与结果在这里相互冲突。知命本为驾驭命，但算命活动却暗含着命由天定人无力改变的观念在内，驾驭命运与听天由命，又构成了相悖的矛盾。算命术在实践中的无能与失败，其命运在它诞生的那一刻起，也就被决定了下来。

这真是命由时定啊！

三、解梦：痴人说梦乎？梦想成真乎？

关于占梦的历史，我们在前文曾作了简略的介绍。占梦当孕生于远古的梦兆迷信，而梦兆迷信的思想基础又是梦魂观念。远古安民在产生了万物有灵观念后，就必须回答这样一个问题：人的灵魂为什么会离开肉体？由于梦境的飘渺轻幻，离奇无常，梦者总觉得冥冥之中似乎有神灵在支配着自己。梦魂观念一旦和鬼神观念联系起来，人们便把梦看作是神灵或鬼魂对梦者的启示，这样，梦兆迷信便自然形成。

随着历史的发展，人们对梦兆逐渐进行复杂的解析，占梦活动便告诞生。经过早期的积聚，到秦汉以后，占梦活动逐渐由官方向民间转移渗透，其间占梦同其它方术或学说又互相交流，互相利用，互相融汇，而且占梦之术也变得越来越复杂、精巧和圆滑。

所谓占梦术，或谓之圆梦、解梦，指根据梦象具体占释人事吉凶的一种方式或方法。在早期的占梦史上，殷人占梦主要有两种方式：根据梦象直接占释和借龟卜占梦。周人占梦方式，《周礼》载有“三梦之法”。三梦之法古人虽有注释，但纷纭歧误，至今仍是语焉不详。之后，以日月星辰占梦，似乎颇为流行过一阵，但较多的情况是，仍把占梦同龟占、易占相参照。至于占梦术的独立发展史，似乎延续得并不算很长，因为在五代以后，在各种图书中，几乎已找不到占梦者的踪迹。所以南宋人洪迈就说过：占梦之术“魏晋方技犹时或有之，今人不复留意此卜。虽市井妄术，所在如林，亦无一人以占梦自名者。其学殆绝矣”。

历史上的占梦术，林林总总，花样繁多，但占释的方式，则不超出直解、转释和反说三种。所谓直解，就是把梦象直接解释成它所预兆的人事，这可以说是一种最简单的占梦术。换言之，梦象和人事，无论在形式上和内容上，都属于同一关系。

直解的方式比较容易，也最为简单，它在占梦史上也出现得最早。在古人看来，有些梦属于“直梦”，其特点是直应、直叶（协也、合也），所以要直解。明人陈士元便说：“何谓直叶？梦君则见君，梦甲则见甲，梦鹿则得鹿……此直叶之梦，其类可推也”。直解中有梦幻成真的意味在内，其法虽最为简单，但其应用率却最低，因为人事与梦幻直合直应的情况实在是太少了，梦幻实在难以成真啊！

那么，占梦家最喜使用的手法是什么？答曰“转释”。所谓转释，就是先把梦象转换一番，再根据转换了的梦象来解释人事的吉凶。在转释的过程中，占梦家就给自己留下了回旋的余地，他们可以随意附会，可以东拉西扯，可以玩弄自己的所有聪明与花招。转释的具体手法很多，常见的有以下几种：

① 象征法

即把梦象转换成它所象征的东西，再依据象征的东西说明梦意和人事。例如：

松为人君。梦见松者，见人君之征也。

桃为守御，辟不祥也。梦见桃者，守御官。

鸡为武吏，有冠距也。梦见雄鸡，忧武吏也。

② 连类法

先把梦象转化成同它相连的某类东西，再据之说明梦意和人事。例如：

梦见娥者，忧婚也。

梦见灶者，忧求妇嫁女。

梦围棋者，欲斗也。

梦见[五]谷，得财，吉。

③ 类比法

依据梦象特点，以比喻释梦意，以类推说明人事，即是类比法。例如：

将显贵则梦登高。

谋为不遂则梦荆棘泥途。

丈尺为人正长短也。梦得丈尺，欲正人也。

④ 破译法

即先把梦象转换成一种符号，然后据此符号释梦意和断人事。例如：

人梦见火，占为口舌。

前面我们曾提过的苻融以八卦破译董丰之梦，推出冯昌杀害董妻的事例，即是破译法的典型案例之一。我们可再举一例：

《晋书》载，咸和三年（328年），前赵皇帝刘曜“夜梦三人金面丹唇，向东逡巡，不言而退，曜拜而履其迹”。大臣均以为是吉祥之兆，唯太史任义以为大事不妙。他占断的结论是：“秦兵必暴起，亡主丧帅，留败赵地。远至三年，近至七日，其应不远”。其占释过程为：

“三者，历运统之极，东为震位，王者之始次也；金为兑位，物衰落也。唇丹不言，事之毕也。逡巡揖让，退舍之道也。为之拜者，屈伏于人也。履迹而行者，慎不出疆也。东井，秦分也；五车，赵分也”。

任义的方法，是先把三人译为“三统三正”的三，三意味着一个周期的终结。又把“向东逡巡”的东，译成八卦的震，震为王者始发之位，向东表明同王者要再见了。三人金面，将金换成八卦中的兑，兑西方，示事物衰落。不言，意味事已完了。刘曜下拜，乃败于人降于人的象征。这样一套复杂的频繁转换，需要占者要有丰富的知识和机敏的头脑，对阴阳、五行、八卦和其它占卜也须精通才行。

⑤ 解字法

即把梦象分解成汉字的笔画，再据笔画组成的汉字，解释梦意和人事。例如《尘谈》载，刘邦早年为亭长时，曾夜梦追羊，把羊的双角和尾巴都拔掉了。占梦者曰：“羊无角尾，王也”。此类例子颇多，可参见下节拆字的介绍。

⑥ 谐音法

即先取梦象谐音，再据之释梦象说人事。

例如民间以为梦见桑树不吉利，即源于“桑”与“丧”谐音。其它如“有鱼”与“有余”、“火”与“祸”等。又如：
将漉官而梦棺。

梦见棺木，得官，吉。

梦见死人棺 在台，得财。

梦见棺照死人，得财。

梦拜棺木，大吉，得财。

梦见棺中死人，得财。

棺材一般简称棺或材，故谐“官”与“财”，上列前两条即取前者，后四条即取后者。

释梦另一重要手法为反说，即把梦象反过来，从反面释梦论事。如：

梦见斩伤出血，大吉。

梦见为刀所伤，大吉，得财。

梦见被人缚，大吉。

梦见身死，必长命。

梦见哭，有余庆，善事。

梦见粪污衣，得财。

梦见厕所，亦得财。

梦见陷厕、污衣，得财。

梦见老虎惊，大吉利。

梦见火烧舍，有喜事。

解梦的方法，我们已说了不少，但它和《周易》关系如何，尚须略加阐述。易之核心为象，而梦者亦象也，故易象与梦象在古人心中，往往有着等价关系，所谓“呖语通周易”，正此之谓也，高深的理论探讨，不是笔者兴趣所在。我们只想举出若干事实，以供大家去思考研究。

先看《易经》履卦爻辞：“履虎尾，不咥人，亨”。再如剥卦六二曰：“剥床以辨，蔑贞，凶”，“初六，剥床以足，蔑贞，吉”。这两个“蔑”字，当视为“梦”字的笔误。又如睽卦曰：“睽孤，见豕负涂，载鬼一车。先张之弧，后脱之弧”。这些卦象，显然都是梦象，不然在现实生活中，谁又能见到“载鬼一车”的事呢？

反过来，我们再看一些占梦的例子。相传邓艾伐蜀，夜梦自己坐在山上而下有流水，护军爰邵即释其梦象为蹇卦䷦，再据蹇卦断吉凶。张宅梦见他走马上山，索即说：“马属离，离为火，火祸也”。前述的董丰案例，刘曜之例，占梦者都引入了易卦加以解释。可见易占与梦占二者，本来就有相通之

处；在历史发展过程中，又相互融合吸收利用。你说它痴人说梦也好，梦想成真也罢，反正梦与易以象为中介，早已沟通了起来。谈易者其可不知梦乎？

四、拆字：知命的文字游戏

拆字的历史嬗演过程，也是极其悠长的。早在先秦时期，就已有分拆汉字形体以解释字义的风气。《左传》中便有“止戈为武”、“反正为乏”、“皿虫为蛊”的说法。战国诸子书中，类似于“自营为私（厶）”、“背私（厶）为公”、“推十合一为土”、“刀守井为刑”的说法，更是比比皆是。

秦汉之际，文字由篆变隶，字形变化较大，传统文字学受到冲击，随意肢解文字，胡乱解释字义的倾向极为严重；而汉儒解经，又大多喜欢拆字论义，更起了推波助澜的作用。但这还不是严格意义上的测字，只能说为测字术的萌芽诞生奠定了基础而已。

一旦分析字形与预言吉凶联结到一起，测字术才算是正式问世了。测字术的形成，与西汉后期谶纬之学及今文经学关系颇大，从今文经学“便辞巧说，以析破文字之形体”到拆字言吉凶，其间显然是一脉相承的。从另一个角度来看，测字又是古人不能正确认识汉字及其起源、发展、功能而陷于认知误区的伴生物。在古人心目中，圣人创造的文字具有神圣的威严性和无法破解的神秘力量，故“仓颉作书而天雨粟，鬼夜哭”，文字的起源既然被蒙上了神秘的色彩，文字本身也就自然被赋予了某种神秘的力量，或者蕴含着命运的枢机，或者预示着神鬼的意志，以字符化灰代药治病，以拆字论断吉凶祸福的活

动，也便应运而生了。

两汉时期，拆字之风已颇炽烈。如《后汉书·蔡茂传》载，茂有“失禾之梦”，“失禾为秩”，蔡先生要升官得禄了，这是术士的解说。新葬时，钱币上“货泉”二字，被人拆为“白水真人”、预言刘秀将出。东汉末董卓专权，民谣便有“千里草，何青青，十日卜，不得生”的说法，千里草者董字也，十日卜者卓字也，其预言董卓即将垮台的含义显而易见。魏晋以降，拆字之风有增无减。西晋时王浚梦见梁上悬四把刀子，心极不舒。主簿李毅反祝贺他：“三刀为州。又益一者，明府其临益州乎！”梦刀“在后世竟成了一个典故，可见当时拆字之举是如何的脍炙人口，又是如何的风行于世。东晋末年，有流言称：

“二口建戈不能方，两金相刻发神锋；

空穴无主奇入中，女子独立反为双。”

所谓“二口建戈”者刘也，晋主金德，刘姓有金，故“两金”相刻。“空穴无主奇入中”乃寄字也，“女子独立”为奴字。刘裕小字寄奴，时为东晋权臣。对这段历史稍有所知的人，都不难明白这是预言刘裕将要代晋建立新王朝了。

隋唐间，拆字亦颇为流行。测字在隋代被称为“破字”，相传炀帝与侍女杏娘将朕字拆成渊字，终为李渊所替代。《唐人传奇》所载谢小娥的故事，更具有代表性。相传谢小娥的丈夫与公公在外经商，被人所害。公公托梦说：“杀我者，车中猴，门东草”；丈夫托梦说：“杀我者，禾中走，一日夫”。小娥虽百思而不明其意。后来李公佐私下为她解释说：

“车中猴者，申也；门东草者，兰也。禾中走者，穿田过，亦申也；一日夫者，春也。是杀汝父者，申兰；杀汝夫者，申春

也”。这里，就用了典型的拆字手法，“束”字中间为一申字，在十二属相中，申属猴，故说“车中猴者，申也”。“蘭”

(兰)为草头，門(门)内一“束”字，束俗写为“东”，故说门东草，兰也。”“禾中走”就是穿田而过，“田”字上下穿过头即申字。“一日夫”合起来即“春”字。这个故事是否真实，我们不去管它，但它确实反映了当时人们的一种观念和习俗。

在宋代，测字进入了其全盛时期。在理论上，邵雍创“先天学”，撰《五行六神员诀》等书，将阴阳五行六神八卦等学说杂糅入测字体系，使人们对文字的敬畏和崇拜达到了无与伦比的程度。事实上，宋人笃信文字能示吉凶，逢事辄拆字求福避祸，上下官民概莫能外，以至将苍颉供为尊神，“事之甚恭”。在这样的氛围里，社会上产生了专门从事拆字的相字业，即由求测者当场提出或写出字来，相字者要在极短时间内，决定取凶格或是吉格推断求测之事，并对该字作出圆满的解说，有时还要向求测者指示宜忌趋避，其难度要求显然很高。但从宋至清，测字高手却代有人出，如谢石、朱安国、汪龙、胡宏、程九圭、张九万、张德元、何中立、张乘槎、马守愚、郑仰田、周亮工、程省、范时行、沈衡章等，他们或跻身豪门权贵，为之言断祸福；或浪迹江湖，摆摊谋生。他们凭借着自己的阅历经验，文化知识，鼓动如簧巧舌，使用灵活的应变手法，对一个个汉字随意分解、肆意离合，从中附会出一套预言人间祸福的理论来，从而成为中国神秘文化这条奔腾大河中的涓涓细流。测字人物或精于决疑奇中，或著书立说，归纳条理测字术系统，由他们构建的这一系统对社会上层文化和民间文化都有着较大的影响，塑造着人们的文化心态，潜移默化

地滋扰着人们对事物的观察与思考。

关于测字术的著作，不可谓之不多，但能流传下来的却比较少。我们试以清人程省的《测字秘牒》为例，简介一下拆字的方法与原则。该书首先列出测字十法，即装头、接脚、穿心、包笼、破解、添笔、减笔、对关、摘字、观梅等，并谓“引伸触类，神而明之，存乎其人”。次列“心易六法”，借用汉字文字学六书条例，给测字术蒙上一层神圣的光彩。并在末尾写诗云：

一字千金信有之，奇中有正正中奇；

五行八卦供吾后，此段天机不易知。

该书第三部分开列了“测字取格大法”，以为“法先详其五行生克，次观其六神动静。假若五行相生，六爻安静，则取吉格断之，否则以凶格断之”。这是将五行理论和八卦体系引入测字领域，作为断字吉凶和取舍判语的标准。在这部分，程省分类条录了测字取格大法凡一百一十八类，判语过千。若把它们当作字谜看待，确实展示了古人的奇思巧构，堪称绝妙的文字游戏，倘若将其置于哲学和宗教学的范畴里加以考察，我们只能将其归于低劣的神秘主义。

最后，我们愿以日本学者荒木俊马先生在《古今占星术·在茫茫历史中追寻》中的一段话，作为本节的结语，他说：

“目前在日本和中国的小胡同里流行的骨相学，大都依据来自许多事例综合而成的经验知识，多少能说对一些情况。不过其理论基础，主要来自类似《易经》和五行说的教条主义，所以它丝毫没有科学价值”。我想，将这段话中的“骨相学”换成“测字术”，也许是最合适不过的了！

五、风水：科学与谬误的混合载体

风水一般说来，指一种术数或技巧，即指导人们如何确定阴阳宅的位置、朝向、布局、营建等主张与方法，并以此获得好运。作为一专用名词，“风水”始见于托名为晋人郭璞所著的《葬书》。

从记载来看，风水又被称为“青乌术”、“堪舆”、等，其最初的雏型与先民建筑时的卜宅活动有关。战国秦汉时期，阴阳五行学说大盛，五行、八卦、四方、四时、五音、十二律、二十八宿、干支等相互配合，建起了宇宙的总体构架，它也尊定了风水理论的哲学基石。磁石指南功能的发现和司南的应用，地形、地貌、地质知识的积累，对风水的形成更有诱发的作用。《汉书·艺文志》曾载有《堪舆金匱》与《宫宅地形》，并把前者归入五行类，后者归于形法类，后世风水理论的理法与形法的区分，大约就开始于此。

另一方面，早在仰韶文化时期，便已有了阴、阳宅的区分。但直到春秋战国之世，由于礼崩乐坏，“三代之达礼”方废，墓葬才全面走出不封不树的阶段。随之，庇护的观念日渐显露。两汉时期，已有择地而葬，以追求死者后代繁昌的活动出现。总之，阴宅兴起虽晚，但发展迅猛，最突出的便是被视为风水术经典的《葬书》的出现。几乎后世所有的风水理论，都标榜由此书演绎而出，郭璞也便被视为当然的始祖。

《葬书》的理论要点，主要为气说、藏风得水说、形势说、四灵说和方位观念。虽然它主要论述的是阴宅的葬法原理，但对阳宅理论的发展却产生了重大的影响。

唐宋时期，图宅术日益式微。随着科技的发达，佛道二教的盛行，在宋明理学兴起后，五行说在风水中的核心地位开始动摇，代之而起的却是阴阳气说及八卦学说。这一时期，在东南地区新的风水理论杂乱纷呈，有所谓江西派与福建派之区分。在罗盘发明并应用后，风水术更趋于精细和繁密；研究宅法原理的著作也纷纷出现。

明清时期，风水发展至极点，其活动遍及于民间乃至皇室。这一时期，风水理论在官方支持下，在大踏步地走向“正规化”。但在民间，却呈现出另一个极端，各式各样的风水书籍纷纷出笼，驳杂混乱，或为儒士所著，或为高士所书，或为俗师所作，或托名古人先贤，或标榜承传仙师异人，迷信的色彩愈演愈烈。故清人吴元音即称：“地理之说以伪乱真，甚于他书十倍”。

关于风水理论的研究分析，那需要由专门之士撰写一本厚厚的专著去完成。本节对风水理论的介绍，也就只好一概从免了。

纵观中国城乡的传统建筑，无不受到风水的影响。长期以来，风水因其愚昧迷信、光怪陆离而为人所不齿，被视为文化的糟粕。其实，风水的核心内容是人们对居住环境进行选择与处理的一种学问，其范围涉及住宅、宫室、寺观、陵墓、村落、城市诸方面，其中涉及陵墓者称为阴宅，其余则为阳宅。风水施加于居住环境的影响有：选择基址追求一种使生理心理俱可满足的地形条件；对居处布置形态的处理；在上述基础上添加某些符号，以满足避凶就吉的心理需求。所以，当国人将风水视若迷信大加挾伐的时候，风水却在 70 年代风靡欧美，为异域人士所青睐。现在看来，风水术与古代天文学、地质

学、气象学、建筑学、哲学、美学等丝丝相扣，只是由于古人认识水平的限制，气、阴阳、五行、八卦等学说便成了风水术的主要理论依据。历代风水师们又编织了庞杂奥秘的种种谎言笼罩在它上面，使之显得扑朔迷离，难以料测，以至于人们历来视之为方术或迷信。

理论上的高奥晦涩与实际中的粗鄙浮浅，往往掩盖了风水的原貌，这便是风水的历史与现状。目前，尽管一些学者对风水的探索已取得了一定的成果，但比起风水的悠久历史及其巨大的影响作用来，似乎还太少太少。我们要想对风水作出一个恰如其分的评估来，现在尚为时过早。因此，我们只能寄希望于有关方面的专家学者，期盼着他们有更多的研究成果面世！